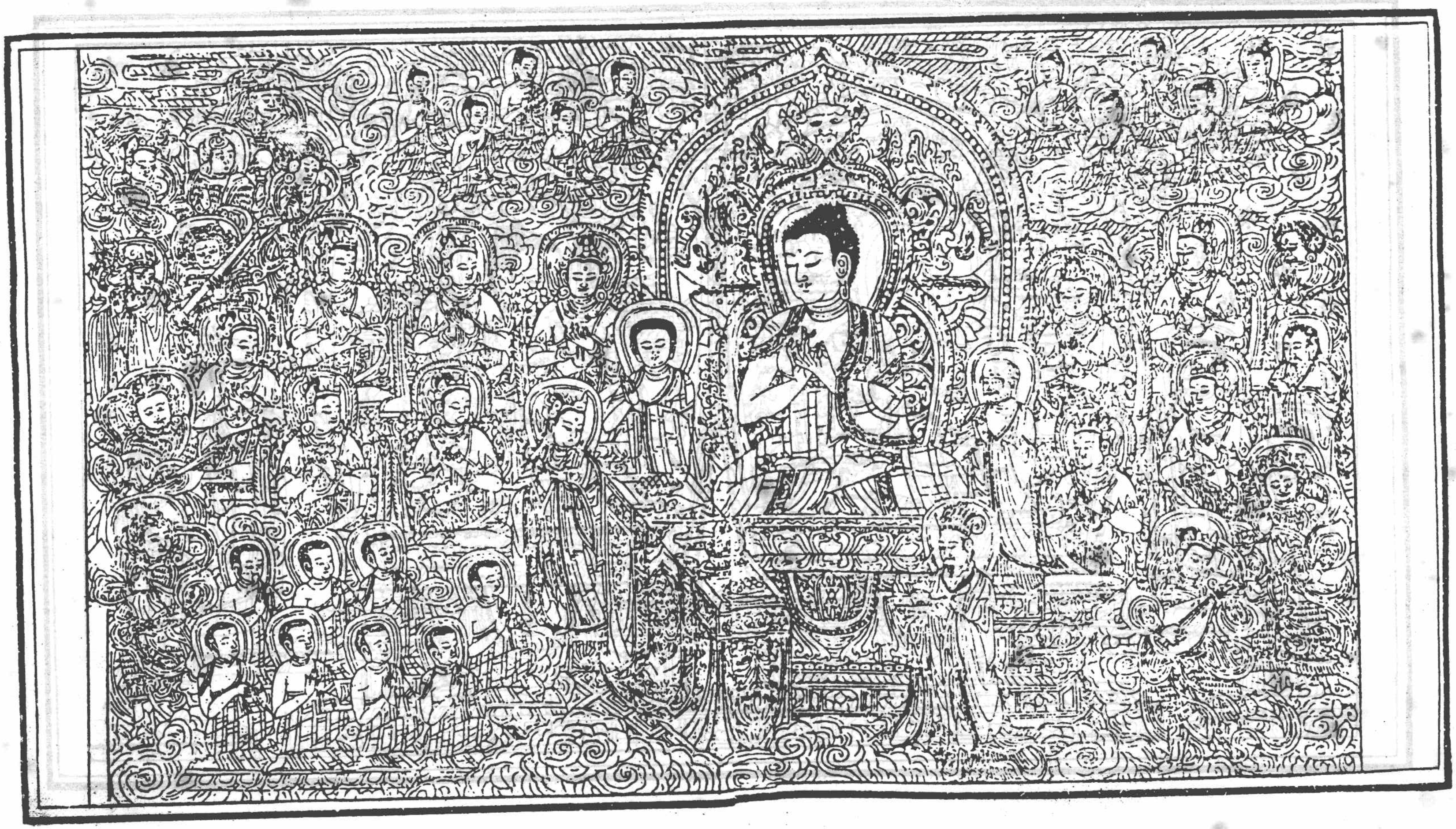
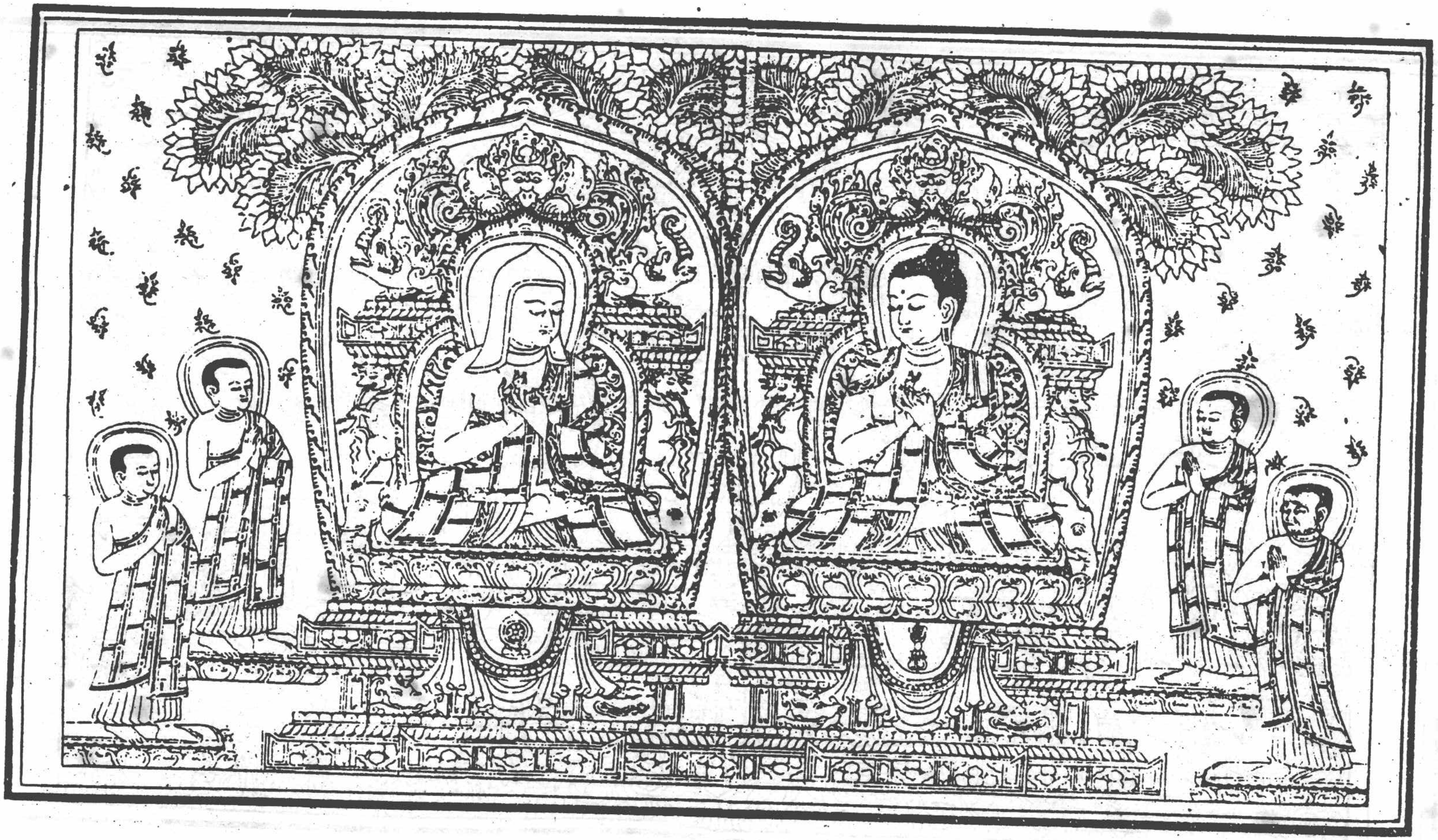
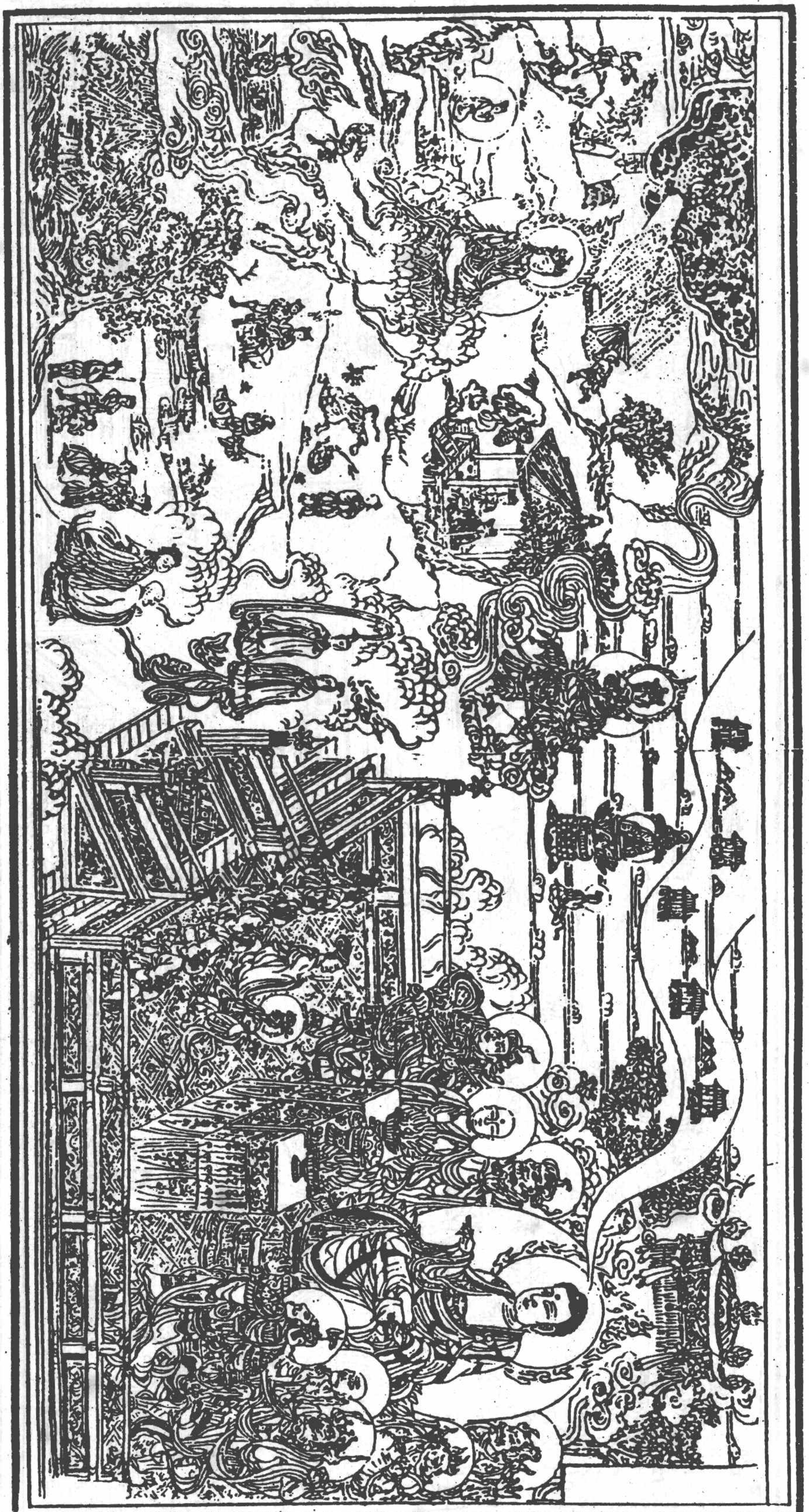
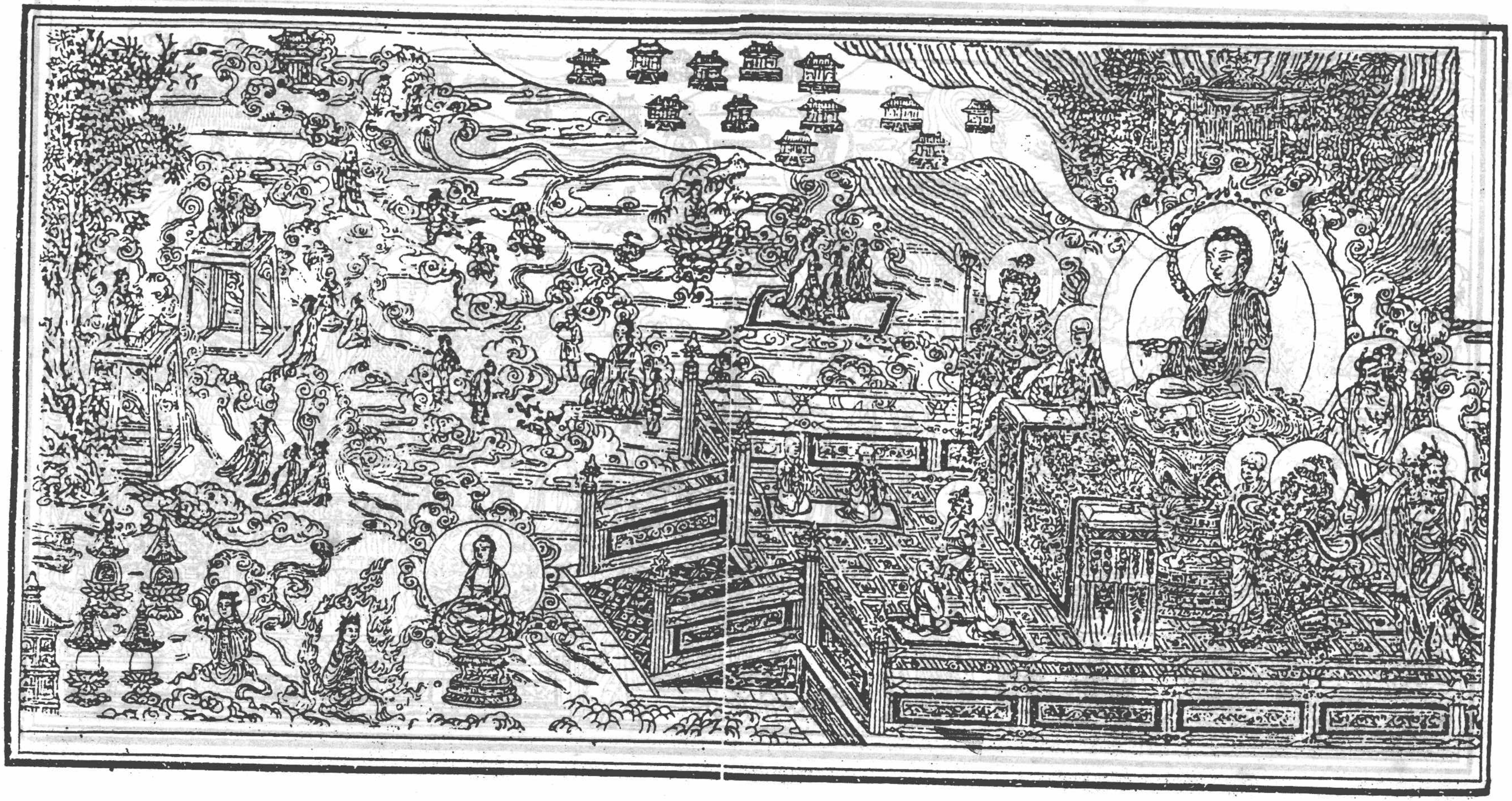
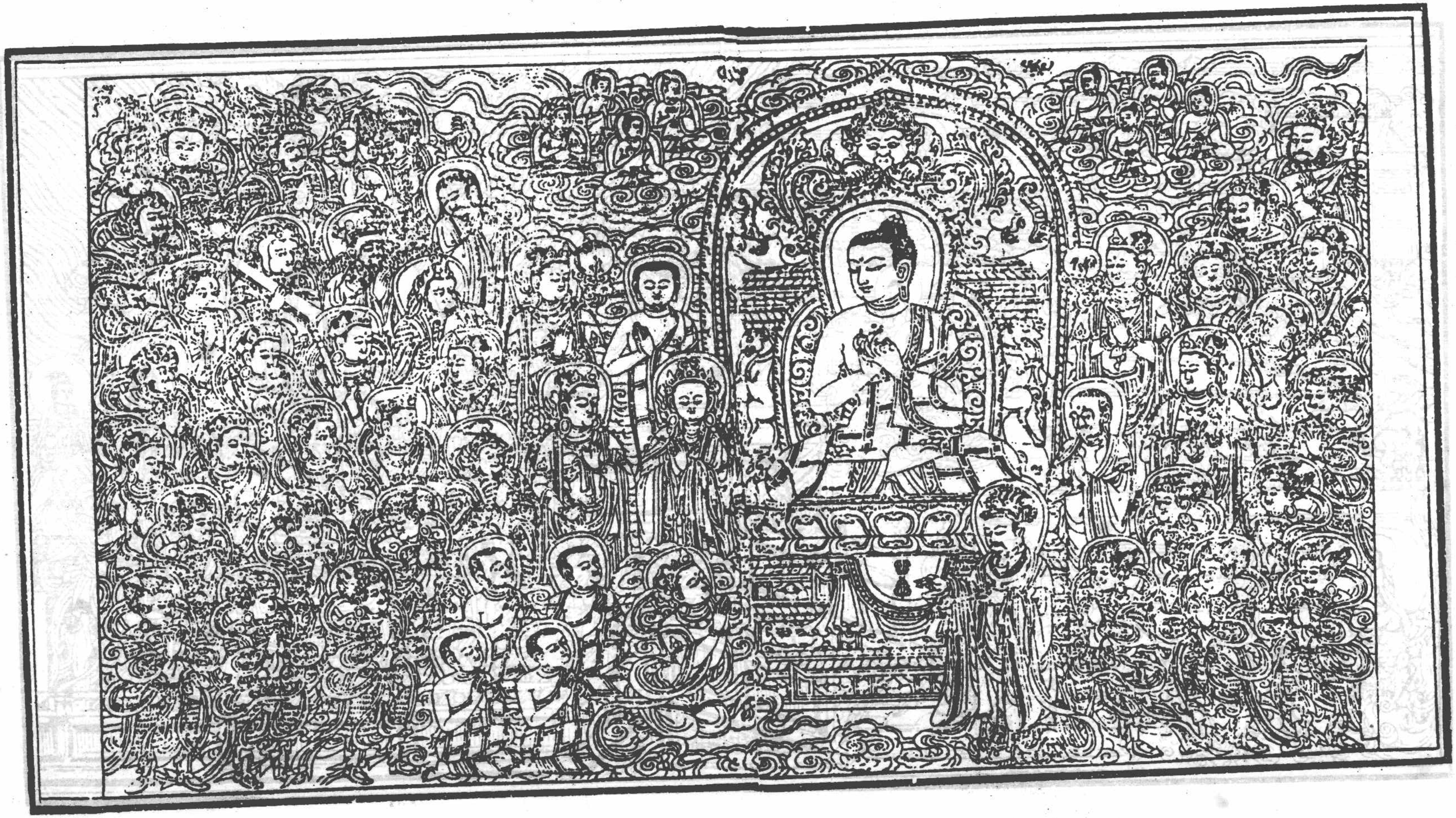
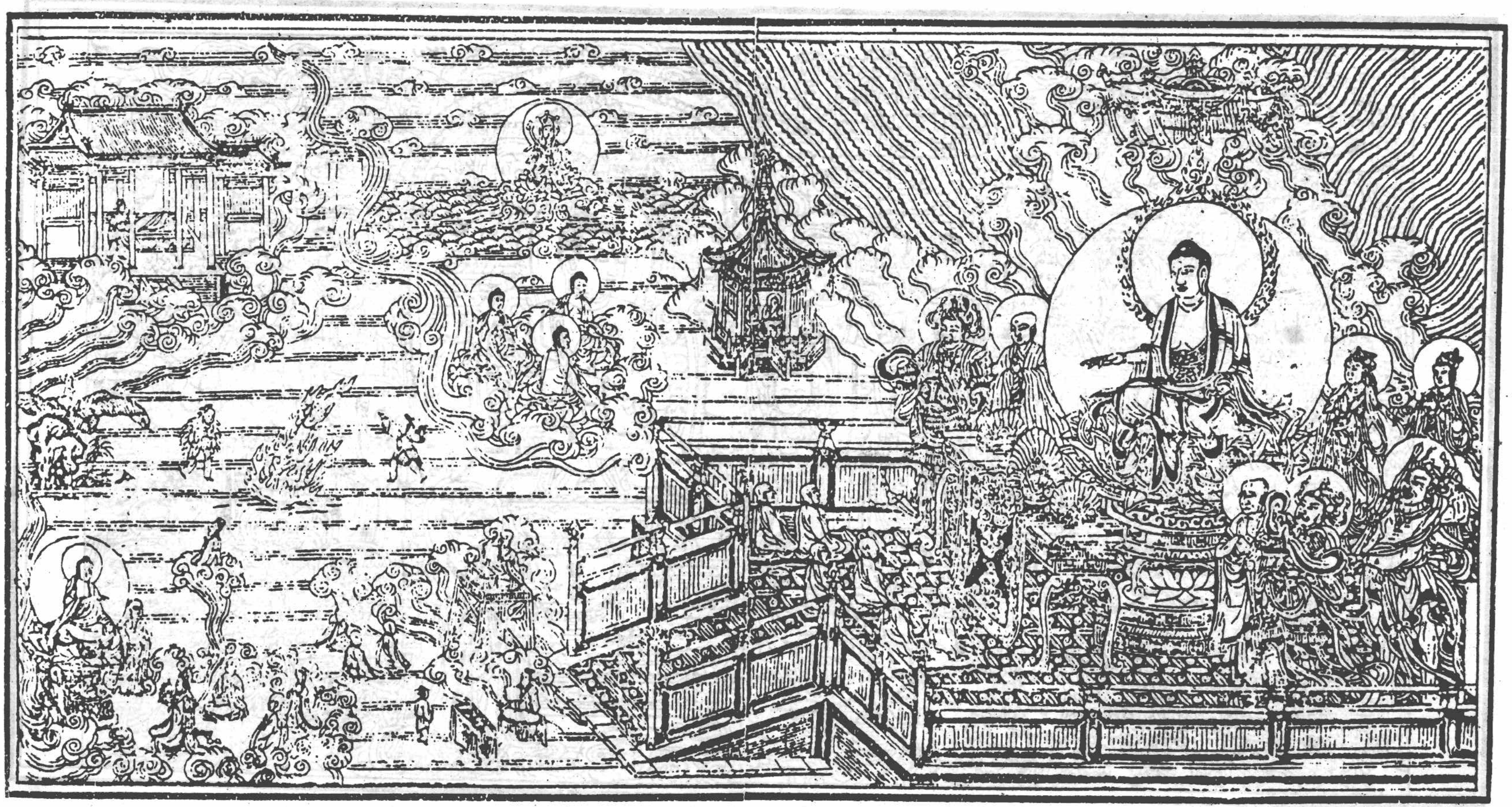












目錄

再版序　一
序一　三
凡例　五
補正　六
檢字目錄　七
正文　二七五

實用佛學辭典再版序

震旦佛法。闃寂久矣。當清之季。有楊許鄭沈諸先生。倡導東南。海內人士。乃稍稍知有佛學。然祇流衍於士大夫間。而未普徧焉。鼎革以還。綱維解紐。變相之泥犂既現。忍土之水火益深。欲解倒懸。惟有懺悔。於是學佛者始漸衆。顧學佛之途。以信解行證爲次第。有行無解。信願不堅。佛典深奧。名相紛繁。不有檢討之書。難獲無師之益。三藏法數等舊籍。既不盡適用。於是醫學書局大小辭典。治梵學者。咸取資焉。佛學書局。既以流通經典爲職志。因時會之需求。乃有實用佛學辭典之輯。繁簡適中。得者稱便。顧猶以價不甚廉。貧寒之士。未能購置。因於再版時。出平裝一種。廉其値。俾利其行。夫而後治釋典者。咸得燭照數計。相悅以解。手一編而獲多聞。則斯編也。謂非饋貧之王饍。博濟之津梁乎。甲戌孟冬余了翁序

實用佛學辭典序一

佛理淵微。加以名辭多係專門或譯音。遂使仰鑽者彌覺高堅。由艱生畏。每致望望然而退。故從古即需有繙譯名義及法數等之編集焉。比年研究佛書者日繁。佛學辭典之需要亦彌甚。雖已有丁氏印行之佛學大小辭典。而詳簡適中之切宜實用者尚無以供學者之所求。今佛學書局有茲典之輯。足以彌補斯憾。其有功於研究佛學者爲何如哉。

四洲傳教沙門太虛　二三年四月十五日

實用佛學辭典序二

佛法深廣。研究綦難。八千餘卷之經論。一十餘派之宗旨。顯密性相禪淨教律。隨舉一隅。皆不勝望洋向若之感。況夫東西迻譯。華梵錯縱。名相浩繁。多如煙海。齧鏃關節。觸目皆是。無惑乎鑽仰者苦其高堅。逡巡者因而却步。佛法不振。此亦殆爲一重要原因。今欲普應衆機。廣施方便。作法海之南針。示祕藏之寶鑰。使有志佛乘者。無仰高鑽堅之嘆。則佛學辭典之輯印。實爲不可緩焉。本局爰於民國二

十年冬。推高觀廬居士負責編纂。未幾而滬戰作。局員星散。停戰後。書局遷地營業。僕以機緣。承乏其間。書局復以茲事相委。檢尋舊稿。既不獲見。乃復爲發凡起例。著手重編。以日人織田得能氏佛教大辭典爲藍本。以翻譯名義集。一切經音義。三藏法數。教乘法數。丁氏所印佛學大辭典等爲參攷。選輯精要。刊落繁蕪。隨輯隨印隨校。數歲倥偬。幾無暇日。迨去秋。高居士復由湘來局。以其所輯辭典稿見示。因參照異同。編入未印之稿。至本年四月而全書告竣。此則辭典編印之始末也。方著手之初。書局曾再四考慮。過詳則費巨而難售。殊非普及之意。過簡則缺略不足用。或致求全之毀。因斟酌詳略之宜。審慎去取之要。材料則取切實用者。註解則取其簡明者。庶幾取精而用宏。費廉而售易。寒衲貧儒。盡人可購。始符本局普及佛化之微意焉。茲校印已竟。謹述其源委如此。所願見聞之者。皆發大心。由文字而悟入實相。乘梯航以共到彼岸。覺道同登。法身共證。僕敬馨香而禱祝之。

民國二十三年夏月何子培序於佛學書局

凡例

一本書所收材料。以最切實用者爲主。凡無關宏旨。及人人易於領解之名辭。概從刪簡。以節篇幅而省閱者目力。

一本書編次。首依筆畫繁簡。次於筆畫繁簡中。又依字典體例。順部首先後。以類相從。如人部與人部。木部與木部。心部與心部。皆依類接排。不稍雜亂。

一凡爲首一字相同之各條。則依第二字以下各字之同異。以定次序先後。如查「金剛三昧」。則凡含有「金剛三昧」字面之各條。皆排列一處。使檢閱者有引手卽得之妙。

一本書註解所引經典。皆備註原書卷帙。其同一名詞。而見於數種經典者。爲一一列其書名。或同一名詞。而有數種解釋者。亦一一備列之。

一欲知某名辭在本書第幾頁者。可先數該名辭爲首一字之筆畫。再查檢字。查檢字後。再查目次。然後檢閱辭典頁數。因檢字下所列之數字。爲目次之頁數。而目次下所列之數字。卽爲某名辭所在之頁數也。

筆畫正誤

「成」依字典應查七畫

「表」依字典應查九畫

「叙」應作「敍」入十一畫

「流」應作「流」入九畫

「决」應作「決」入七畫

「留」應作「畱」入十二畫

因別體而誤分者

「癡」與「痴」

「雁」與「鴈」

脫漏補正

一四五下第十行漏去㈣知諸根勝劣智力謂於衆生根性勝劣得果大小皆實徧知也。

五九七下第八行「阿含正行經之略名。」脫一「行」字。

佛學辭典目錄檢字

一畫

目錄頁數

一　一

二畫

二　五
七　八
八　一〇
九　一四
十　一五
入　二一
人　二一
力　二一
了　二二
刀　二一

三畫

三　二三
干　二七
大　二八
丈　三四
上　三四
下　三四
丸　三五
久　三五
乞　三五
于　三五
凡　三五
叉　三五
口　三五
土　三五
士　三五
女　三五
子　三五
小　三五
尸　三五
山　三六
工　三六
己　三六
巳　三六
弓　三六

四畫

不　三六
中　三六
丹　三八
云　三九
互　三九
五　三九
井　四三
允　四三
元　四三
內　四三
公　四四
六　四四
分　四六
勿　四六
什　四六
仁　四六
今　四七
介　四七
化　四七
引　四七
天　四七
太　四八
孔　四八
少　四九
巴　四九
幻　四九
氾　四九
手　五〇
支　五〇
文　五〇
方　五一
日　五二
月　五二
木　五三
止　五三
比　五三
毛　五二
水　五四
火　五三
爪　五三
父　五三
牛　五三
犬　五四
王　五四

五畫

世 五四
主 五四
乏 五四
他 五四
付 五五
仙 五五
代 五五
以 五五
冬 五五
氷 五五
出 五五
刊 五六
功 五六
加 五六
北 五六
半 五六
占 五七
去 五七
古 五七
句 五七
叫 五七
（參閱七畫叫字）
可 五七
台 五七
右 五七
四 五七
囝 六二
外 六二
央 六二
失 六二
尼 六二
左 六二
巧 六二
巨 六二
布 六二
平 六三
弗 六三
弘 六三
必 六三
忉 六三
打 六三
旦 六三
未 六三
末 六三
本 六四
正 六四
毋 六五
永 六五
犯 六五
玄 六五
玉 六五
瓦 六六
甘 六六
生 六六
用 六七
田 六七
由 六七
甲 六七
申 六七
白 六七
皮 六七
目 六七
石 六七
示 六八
禾 六八
立 六八
六畫
亦 六八
仰 六八
伊 六八
伍 六八
伎 六八
伏 六八
伐 六八
休 六八
俺 六八
先 六八
光 六八
全 六九
共 六九
決（査決）
劣 六九
印 六九
危 六九
合 六九
吉 六九
同 七〇
名 七〇
吐 七〇
向 七〇
回 七〇
叩 七〇
因 七〇
在 七一
圭 七一
地 七一
多 七二
如 七二
妄 七四
字 七四
守 七四
安 七四
寺 七五
年 七五
延 七五
（延字應入七畫今誤入六畫）
式 七五

戌 七五
托 七五
早 七五
旭 七五
曲 七五
有 七五
次 七七
此 七七
死 七七
汗 七七
汙 七七
汚 七七
江 七七
灰 七七
牟 七七
百 七七
竹 七八
米 七八
羊 七八
老 七八
耳 七八
肉 七八
自 七八
至 七九
舌 七九
色 七九
血 七九
行 七九
衣 八〇
西 八〇

七畫

估 八〇
伴 八〇
伺 八〇
似 八〇
伽 八〇
但 八二
佉 八二
位 八二
住 八二
何 八二
佛 八二
作 八四
克 八四
冷 八四
初 八四
刪 八五
判 八五
別 八五
刼 八五
利 八五
助 八六
劬 八六
却 八六
卵 八六
君 八六
吠 八六
含 八六
吸 八六
吹 八六
吽 八六
呌 八六
參閱五畫叫字
均 八六
坐 八六
夾 八六
妙 八六
孛 八七
孝 八七
宋 八七
宏 八七
尾 八七
岑 八七
巡 八七
希 八八
序 八八
延（查六畫）
弟 八八
形 八八
忌 八八
忍 八八
忻 八八
成 八八
我 八九
戒 八九
扶 九〇
抑 九〇
投 九〇
抖 九〇
折 九〇
更 九〇
杖 九〇
杜 九〇
步 九〇
求 九〇
汲 九〇
決 九〇
沃 九一
沈 九一
沐 九一
沒 九一
沙 九一
狂 九一
男 九一
矣 九一
禿 九一
秀 九一
私 九一

究 九一
良 九一
見 九一
角 九二
言 九二
豆 九二
貝 九二
赤 九二
足 九二
身 九二
車 九三
辛 九三
辰 九三
那 九三
邪 九三
防 九三

八畫

乳 九三
事 九四
使 九四
來 九四
侍 九四
供 九四
依 九四
到 九五
制 九五
刹 九五
兒 九五
兎 九五
兩 九五
具 九五
典 九五
函 九五
卑 九五
卓 九五
叔 九五
取 九五
受 九六
周 九六
咒 九六
呬 九六
味 九六
呵 九六
呼 九六
命 九七
和 九七
垂 九七
夜 九七
奈 九七
奉 九七
始 九七
姑 九七
委 九七
孟 九七
孤 九七
宗 九七
定 九八
居 九八
屈 九八
岳 九八
岫 九八
帙 九八
帛 九八
底 九八
庚 九八
彼 九八
往 九八
忠 九九
念 九九
忿 九九
怛 九九
性 九九
房 一〇〇
所 一〇〇
承 一〇〇
披 一〇〇
抱 一〇〇
抹 一〇〇
抽 一〇〇
拂 一〇〇
拄 一〇〇
拈 一〇〇
拔 一〇〇
拘 一〇〇
拙 一〇〇
招 一〇〇
放 一〇〇
政 一〇一
於 一〇一
昆 一〇一
明 一〇一
昏 一〇一
易 一〇一
昔 一〇一
服 一〇一
杯 一〇一
東 一〇一
板 一〇一
析 一〇一
林 一〇一
果 一〇一
枝 一〇二
欣 一〇二
沓 一〇二
河 一〇二
油 一〇二
治 一〇二

法 一〇三
泡 一〇五
波 一〇五
泥 一〇六
注 一〇六
泯 一〇六
毒 一〇六
炎 一〇六
牧 一〇六
物 一〇六
狗 一〇六
牪 一〇七
盂 一〇七
盲 一〇七
直 一〇七
社 一〇七
知 一〇七
秉 一〇七
空 一〇七
竺 一〇八
臥 一〇八
舍 一〇八
芬 一〇八
芝 一〇八
芥 一〇八
花 一〇九
虎 一〇九
迎 一〇九
近 一〇九
金 一〇九
長 一一三
門 一一四
阿 一一四
陀 一一八
附 一一九
雨 一一九
青 一一九
非 一一九

九畫

便 一二〇
係 一二〇
俗 一二〇
保 一二〇
信 一二〇
冒 一二〇
剎 一二〇
刺 一二〇
前 一二〇
勃 一二〇
勅 一二〇
南 一二〇
卽 一二一
咥 一二一
哀 一二一
品 一二一
垢 一二一
垔（應入十一畫今誤入九畫） 一二一
契 一二一
奔 一二一
姟 一二一
姞 一二一
威 一二二
建 一二二
弭 一二二
宣 一二二
室 一二二
客 一二二
屍 一二二
屎 一二二
帝 一二二
幽 一二二
度 一二二
待 一二三
律 一二三
後 一二三
彥 一二三
思 一二三
怨 一二三
恆 一二三
恨 一二四
拜 一二四
拾 一二四
持 一二四
指 一二四
按 一二四
故 一二四
施 一二四
星 一二五
昧 一二五
昭 一二五
是 一二五
枯 一二五
枳 一二五
柁 一二五
柄 一二六
柏 一二六
染 一二六
柔 一二六
柯 一二六
柰 一二六
栁 一二六
柵 一二六
段 一二六
毘 一二六
洸 一二七
洛 一二七

洞 一二七
津 一二七
洪 一二七
活 一二七
流 一二七
洴 一二七
玻 一二七
珂 一二七
珊 一二七
甚 一二七
界 一二七
疥 一二八

皇 一二八
眅 一二八
盆 一二八
相 一二八
省 一二八
眉 一二八
看 一二八
祆 一二九
祇 一二九
祈 一二九
科 一二九
穿 一二九

突 一二九
羯 一二九
美 一二九
者 一二九
耶 一二九
背 一二九
胎 一二九
胞 一二九
胡 一二九
紀 一二九
約 一二九
紅 一三〇

紇 一三〇
若 一三〇
苦 一三〇
苫 一三〇
苾 一三〇
茅 一三〇
衍 一三〇
表 一三〇
衲 一三〇
要 一三一
計 一三一
貞 一三一

負 一三二
軌 一三二
軍 一三二
赴 一三二
迦 一三二
述 一三三
郁 一三三
重 一三三
降 一三三
面 一三三
韋 一三三
音 一三三

風 一三三
飛 一三四
食 一三四
首 一三四
香 一三四

十畫

乘 一三五
修 一三五
俱 一三五
倭 一三六
倒 一三六

倚 一三六
借 一三六
兼 一三六
冥 一三六
冤 一三七
准 一三七
剗 一三七
剜 一三七
剡 一三七
原 一三七
哥 一三七
哦 一三七

哭 一三七
唄 一三七
唐 一三七
城 一三七
夏 一三七
娑 一三七
娘 一三七
孫 一三七
宮 一三七
害 一三七
宴 一三七
家 一三七

容 一三七
尅 一三七
展 一三八
峨 一三八
差 一三八
師 一三八
座 一三八
庫 一三八
徑 一三八
恁 一三八
恚 一三八
恩 一三八

恭 一三八
息 一三八
悅 一三八
悔 一三八
悕 一三八
悟 一三九
扇 一三九
振 一三九
据 一三九
捕 一三九
料 一三九
旁 一三九

旃 一三九
時 一三九
晉 一三九
栗 一三九
校 一三九
根 一三九
案 一四〇
桐 一四〇
桑 一四〇
桓 一四〇
殊 一四〇
泰 一四〇

浮 一四〇
浴 一四〇
海 一四二
涅 一四二
消 一四二
涌 一四二
烝 一四二
烏 一四三
烟 一四三
特 一四三
狼 一四三
班 一四三

畔 一四三
畜 一四三
病 一四三
眞 一四三
破 一四三
眠 一四四
矩 一四四
砧 一四四
秘 一四四
祖 一四四
神 一四五
祠 一四五

秦 一四五
笈 一四五
納 一四五
純 一四五
紙 一四五
素 一四五
索 一四五
缺 一四五
翅 一四五
者 一四五
胸 一四五
能 一四六

脂 一四六
脇 一四六
舐 一四六
般 一四六
茶 一四七
荊 一四七
草 一四七
衰 一四七
袍 一四七
被 一四七
訕 一四七
訖 一四七

記 一四七
豺 一四七
財 一四七
貢 一四七
起 一四七
迷 一四七
迹 一四八
追 一四八
退 一四八
迴 一四八
逃 一四八
逆 一四八

酒 一四八
針 一四八
閃 一四八
院 一四八
除 一四八
隻 一四八
馬 一四八
骨 一四八
高 一四九
鬼 一四九

十一畫

乾 一四九
假 一四九
偈 一五〇
偏 一五〇
停 一五〇
健 一五〇
偶 一五〇
偷 一五〇
兜 一五〇
副 一五〇
勒 一五〇
動 一五〇

勘 一五〇
參 一五〇
唯 一五〇
唱 一五一
唵 一五一
商 一五一
問 一五一
啓 一五一
啞 一五一
國 一五一
域 一五一
執 一五一
堂 一五二
堅 一五二
堆 一五二
婁 一五三
婆 一五三
婦 一五三
婬 一五三
宿 一五三
寂 一五三
寄 一五四
密 一五四
專 一五四
屏 一五四
崑 一五四
崛 一五四
帶 一五四
常 一五四
庵 一五五
庶 一五五
康 一五五
得 一五五
從 一五五
悉 一五五
情 一五五
惟 一五五
捨 一五六
捺 一五六
掃 一五六
授 一五六
掉 一五六
掘 一五六
掛 一五六
採 一五六
探 一五六
接 一五六
掩 一五六
敎 一五六
敏 一五七
救 一五七
敗 一五七
斛 一五七
旋 一五七
族 一五七
晚 一五七
晝 一五七
晤 一五七
晦 一五七
晨 一五七
曹 一五七
曼 一五七
望 一五八
桶 一五八
梁 一五八
梅 一五八
梘 一五八
條 一五八
梯 一五八
梵 一五八
梨 一五九
欲 一五九
殑 一五九
殺 一五九
毫 一五九
淄 一五九
淘 一五九
淚 一五九
淨 一五九
淫 一六〇
深 一六〇
淸 一六一
淺 一六一
添 一六一
牽 一六二
猛 一六二
猊 一六二
率 一六二
現 一六二
理 一六三
畢 一六三
略 一六三
眷 一六三
眼 一六三
章 一六三
第 一六三
笯 一六三
紫 一六四
累 一六四
細 一六四
紹 一六四
紺 一六四
終 一六四
習 一六四
脫 一六四
船 一六四
荷 一六四
茶 一六四

莊一六四　渉一六四　莫一六四　處一六四　蛇一六四　袈一六四　袾一六五　設一六五　貧一六五　貪一六五　貫一六五　赦一六五
趺一六五　軟一六五　軛一六五　逋一六五　逗一六五　通一六五　逝一六五　速一六五　造一六五　連一六六　部一六六　野一六六
釣一六六　鉈一六六　閉一六六　陪一六六　陰一六六　陳一六六　陞一六六　雪一六六　頂一六六　魚一六六　鳥一六七　鹿一六七
麻一六七

十二畫

傳一六七　傍一六七　割一六七　勝一六七　勞一六八　博一六八　虛一六八　啼一六八　善一六八
喜一六九　喚一六九　喝一六九　喩一六九　喫一六九　喬一六九　單一六九　啞一六九　喇一六九　圍一六九　堙一六九　堪一六九
報一六九　奠一七〇　奢一七〇　富一七〇　寒一七〇　尊一七〇　尋一七〇　强一七〇　徧一七〇　復一七〇　循一七〇　嵐一七〇
悲一七〇　惑一七一　惠一七一　惡一七一　惱一七一　掌一七一　揀一七一　提一七一　插一七二　揣一七二　散一七二　敦一七二
斑一七三　斯一七三　普一七三　景一七三　智一七三　曾一七四　替一七四　最一七四　朝一七四　棗一七四　棒一七四　森一七四
棱一七四　棲一七四　棺一七四　植一七四　椎一七四　棕一七四　欽一七四　殼一七四　毳一七四　温一七五　渴一七五　減一七五

湖	一七五
湛	一七五
焙	一七五
焚	一七五
無	一七五
焦	一八〇
焰	一八〇
然	一八〇
爲	一八〇
猪	一八一
琥	一八一
琰	一八一
番	一八一
畫	一八一
異	一八一
畱	一八一
疏	一八一
疎	一八一
登	一八一
發	一八一
衆	一八一
碑	一八二
童	一八二
等	一八二
筌	一八三
筏	一八三
答	一八三
粟	一八三
粥	一八三
結	一八三
絕	一八三
絡	一八三
給	一八三
紲	一八三
舜	一八三
菊	一八四
菩	一八四
華	一八五
菴	一八六
萍	一八六
虛	一八六
蛤	一八七
裂	一八七
補	一八七
裙	一八七
視	一八七
觚	一八七
訶	一八七
註	一八七
評	一八七
象	一八七
貳	一八八
費	一八八
貼	一八八
賀	一八八
超	一八八
越	一八八
跋	一八八
跏	一八八
軻	一八八
逮	一八八
進	一八八
都	一八八
酤	一八九
酥	一八九
量	一八九
鈍	一八九
鈎	一八九
鈔	一八九
開	一八九
閑	一八九
間	一八九
陽	一八九
雁（參閱鴈字）	一八九
集	一九〇
雲	一九〇
順	一九〇
須	一九〇
黃	一九一
黑	一九一

十三畫

亂	一九一
傳	一九一
募	一九二
勢	一九二
勤	一九二
嗚	一九二
嗟	一九二
嘔	一九二
嗣	一九二
園	一九二
圓	一九二
塑	一九三
塔	一九三
塗	一九三
塚	一九三
塞	一九三
塢	一九三
微	一九三
想	一九三
惹	一九三
意	一九三
愚	一九四
愛	一九四
感	一九四
愧	一九四
愼	一九四

槌 一九四
損 一九四
搩 一九四
敬 一九四
新 一九四
暖 一九五
暗 一九五
會 一九五
椽 一九五
楊 一九五
楚 一九五
極 一九五
楞 一九五
業 一九五
楷 一九六
殿 一九六
源 一九六
準 一九六
溥 一九六
滅 一九六
煑 一九七
熙 一九七
煥 一九七
照 一九七
煩 一九七
煏 一九七
煆 一九七
犍 一九七
獅 一九七
瑜 一九七
瑞 一九七
瓶 一九八
當 一九八
畳 一九八
痺 一九八
痴 一九八
痾 一九八
睒 一九八
睡 一九八
睦 一九八
碎 一九八
碑 一九八
禁 一九八
稗 一九八
稠 一九八
稟 一九八
窟 一九八
窣 一九八
豎 一九八
經 一九八
綖 一九九
罪 一九九
置 一九九
羣 一九九
義 一九九
聖 一九九
脚 二〇〇
腹 二〇一
與 二〇一
萬 二〇一
落 二〇一
葉 二〇一
著 二〇一
葛 二〇一
葬 二〇一
葷 二〇一
蜂 二〇一
蜆 二〇一
裸 二〇一
解 二〇一
詮 二〇二
話 二〇二
該 二〇二
詵 二〇二
資 二〇二
賊 二〇二
跨 二〇二
路 二〇二
辟 二〇二
逾 二〇二
遊 二〇二
運 二〇二
遍 二〇二
過 二〇二
遏 二〇三
道 二〇三
達 二〇三
違 二〇三
鄔 二〇三
酪 二〇四
酬 二〇四
鈴 二〇四
鉞 二〇四
鉗 二〇四
鉢 二〇四
鉦 二〇四
隔 二〇四
隙 二〇四
電 二〇四
頌 二〇四
預 二〇四
頑 二〇四
頓 二〇四
飲 二〇四
飯 二〇五
鳩 二〇五
鼓 二〇五
鼠 二〇五

十四畫

像	二〇五
僞	二〇五
僧	二〇五
厭	二〇六
嘉	二〇六
圖	二〇六
團	二〇六
塵	二〇六
境	二〇六
壽	二〇六
夢	二〇六
奪	二〇七
實	二〇七
對	二〇七
慇	二〇七
慈	二〇七
慚	二〇八
慢	二〇八
慳	二〇八
截	二〇八
搴	二〇八
揭	二〇八
槃	二〇八
槌	二〇八
歌	二〇八
滿	二〇八
漁	二〇八
漉	二〇八
漏	二〇八
演	二〇九
漚	二〇九
漸	二〇九
熊	二〇九
熏	二〇九
爾	二〇九
瑯	二〇九
瑠	二〇九
甄	二〇九
疑	二〇九
盡	二〇九
監	二〇九
碣	二〇九
碧	二〇九
福	二〇九
種	二一〇
稱	二一〇
竭	二一〇
算	二一〇
精	二一〇
維	二一〇
綱	二一一
綺	二一一
緇	二一一
緊	二一一
缾	二一一
翠	二一一
聚	二一一
聞	二一一
肇	二一一
膏	二一一
蒙	二一一
蒲	二一一
蒸	二一一
蒺	二一一
蓋	二一一
蒻	二一一
蜜	二一一
蜫	二一一
裴	二一一
褐	二一一
誌	二一一
誑	二一一
誓	二一一
誐	二一一
語	二一一
誠	二一一
誦	二一一
說	二一二
賒	二一二
賓	二一二
趙	二一二
輕	二一二
遜	二一二
遠	二一二
遣	二一二
銀	二一二
銅	二一二
銖	二一二
障	二一二
靺	二一二
頗	二一二
飾	二一二
馱	二一三
魂	二一三
鳴	二一三
麼	二一三
鼻	二一三
齊	二一三

十五畫

儀	二一三
億	二一三
噉	二一三
圓	二一三
墜	二一三
增	二一三

墨 二一三　墮 二一三　寫 二一三　寮 二一三　幡 二一三　幢 二一三　廚 二一三　廢 二一三　廣 二一三　弊 二一四　彈 二一四　影 二一四

德 二一四　徹 二一四　慧 二一四　慶 二一五　憂 二一五　慕 二一五　憍 二一五　憧 二一五　憬 二一五　摩 二一五　撥 二一七　播 二一七

撰 二一七　敷 二一七　數 二一七　榕 二一八　槵 二一八　樂 二一八　樊 二一八　樓 二一八　標 二一八　樝 二一八　潔 二一八　潙 二一八

潤 二一八　潭 二一八　潮 二一八　澄 二一八　熟 二一八　熱 二一八　犛 二一八　瘡 二一八　瞋 二一八　磐 二一八　稻 二一八　窮 二一八

箭 二一八　篇 二一九　篩 二一九　緣 二一九　編 二一九　練 二一九　罵 二一九　羯 二一九　蓬 二二〇　蓮 二二〇　蔡 二二〇　蝙 二二〇

蝦 二二〇　誹 二二〇　調 二二〇　諂 二二一　談 二二一　請 二二一　論 二二一　賢 二二一　質 二二一　趣 二二一　輪 二二一　適 二二二

遮 二二二　鄰 二二二　閱 二二二　震 二二二　頞 二二二　颰 二二二　髮 二二二　魯 二二二　鴈 二二二（參閱雁字）　黎 二二二　齒 二二二

十六畫

儐 二二二　儒 二二二　凝 二二二　劍 二二二　器 二二二　圜 二二二　壁 二二二　壇 二二二　奮 二二三　學 二二三　導 二二三　憨 二二三

憩 二二三　憶 二二三　憺 二二三　懈 二二三　懊 二二三　戰 二二三　擇 二二三　擔 二二三　曇 二二三　曉 二二三　樹 二二三　機 二二三

橫	二二三
歷	二二三
澡	二二四
濁	二二四
熾	二二四
燄	二二四
燈	二二四
燉	二二四
燃	二二四
燒	二二四
獨	二二四
盧	二二四
磧	二二四
磨	二二四
磬	二二四
稽	二二四
積	二二四
窶	二二四
窺	二二四
興	二二四
縛	二二四
蔽	二二五
蕤	二二五
蕭	二二五
蕅	二二五
融	二二五
褰	二二五
衞	二二五
衡	二二五
覩	二二五
親	二二五
諦	二二五
諫	二二五
諷	二二五
諸	二二五
諾	二二六
豫	二二六
賴	二二六
踰	二二六
輭	二二六
輸	二二六
辨	二二六
遵	二二六
選	二二六
遺	二二六
遶	二二六
醍	二二六
錫	二二六
閻	二二六
閼	二二七
隨	二二七
靜	二二七
頭	二二七
頻	二二八
餓	二二八
餔	二二八
餘	二二八
髻	二二八
駱	二二八
鴛	二二八
鴦	二二八
麈	二二八
默	二二八
龍	二二八
龜	二二九

十七畫

優	二二九
嚏	二三〇
嬰	二三〇
彌	二三〇
應	二三〇
戲	二三一
擦	二三一
擯	二三一
檀	二三一
轂	二三一
濕	二三一
濟	二三一
濡	二三一
濮	二三一
濱	二三一
獲	二三一
療	二三一
皤	二三一
禪	二三一
糞	二三二
縵	二三二
縹	二三二
總	二三二
罽	二三二
翳	二三三
聲	二三三
聻	二三三
膿	二三三
臂	二三三
臊	二三三
臈	二三三
臨	二三三
舉	二三三
薄	二三三
薛	二三三
薩	二三三
薪	二三四
螺	二三四
謗	二三四
講	二三四
謝	二三四

蹇 二三四
避 二三四
還 二三四
醜 二三四
鍱 二三四
鍵 二三四
闈 二三四
闇 二三四
隱 二三四
韓 二三四
鞠 二三四
鴿 二三四

鵂 二三四
點 二三四
齋 二三四

十八畫

叢 二三五
戴 二三五
斷 二三五
旛 二三五
曜 二三五
歸 二三五
毉 二三五

濾 二三五
瀉 二三五
瀑 二三五
獵 二三五
瞻 二三五
瞿 二三五
禮 二三六
穢 二三六
簡 二三六
繕 二三六
羂 二三六
翻 二三六

舊 二三六
薰 二三六
藍 二三六
藏 二三六
覆 二三六
謦 二三六
豐 二三六
轉 二三七
醫 二三七
醧 二三七
鎖 二三七
鎮 二三七

雙 二三七
雜 二三七
雞 二三八
題 二三八
額 二三八
鵝 二三八
鵠 二三八

十九畫

勸 二三八
壞 二三八
嚩 二三八

廬 二三八
懶 二三八
懷 二三八
攀 二三八
曠 二三八
爍 二三八
犢 二三八
獸 二三八
瓣 二三八
繩 二三八
繫 二三八
羅 二三八

羆 二三九
臘 二三九
藕 二三九
藤 二三九
藥 二三九
蟻 二四〇
證 二四〇
譏 二四〇
識 二四〇
贊 二四〇
辭 二四〇
邊 二四〇

醯 二四〇
鏡 二四〇
關 二四〇
願 二四〇
顛 二四一
類 二四一
離 二四一
難 二四一
鵲 二四二
麗 二四二
龐 二四二

二十畫

嚴 二四二
寶 二四二
懸 二四三
懺 二四三
爐 二四三
獻 二四三
獼 二四三
纂 二四三
齏 二四四
臛 二四四
譪 二四四
藿 二四四

蘇 二四四
蘊 二四四
覺 二四四
觸 二四四
警 二四五
譯 二四五
譬 二四五
贍 二四五
釋 二四五
鐃 二四六
鐔 二四六
鐘 二四六

闡 二四六
闍 二四六
露 二四六
騰 二四六
騷 二四六
鶩 二四六
鹹 二四六

二一畫

攝 二四六
曩 二四六
欄 二四六

灌 二四六
瓔 二四六
續 二四七
纏 二四七
羼 二四七
蘗 二四七
蘭 二四七
蠟 二四七
護 二四七
辯 二四七
鐵 二四七
鐸 二四八

鐶 二四八
鑁 二四八
闢 二四八
饑 二四八
饒 二四八
驅 二四八
髏 二四八
鬘 二四八
魔 二四八
鶴 二四八

二二畫

囉 二四八
囊 二四八
懿 二四八
歡 二四八
權 二四八
灑 二四九
籠 二四九
聽 二四九
讀 二四九
贖 二四九
鑊 二四九
鑑 二四九

響 二四九
龕 二四九

二三畫

巖 二四九
曬 二四九
蘿 二四九
變 二四九
邏 二四九
顯 二四九
體 二四九
鷲 二五〇

二四畫

鱗 二五〇
[illegible] 二五〇
囑 二五〇
靈 二五〇
鬬 二五〇
鹽 二五〇

二五畫

觀 二五〇

二六畫

讚 二五一
驢 二五一

二七畫

圞 二五一

二八畫

鸚 二五一

二九畫

鬱 二五二

三三畫

麤 二五二

補遺

十 二五二
四 二五二
因 二五二
兩 二五二
限 二五二
笈 二五二
鳩 二五二

實用佛學辭典目錄

〔一畫〕 頁數

一人作虛 一
一刀三禮 一
一大宅 一
一大車 一
一大事 一
一大事因緣 一
一大三千世界 一
一三昧 一
一千二百功德 二
一弓 二
一小刼 二
一丈六像 二
一叉鳩王 二
一切一心識 二
一切法高王經 二
一切法義王經 二
一切智 二
一切智者 二
一切智藏 二
一切智人 二
一切智智 二
一切智地 三
一切智相 三
一切智忍 三
一切智無所畏 三
一切智經 三
一切經 三
一切經音義 四
續一切經音義 五
一切經中彌陀偈 五
一切如來 五
一切如來寶 五
一切如來智印 五
一切世間 五
一切有爲 五
一切有部 五
一切有情 五
一切皆成 五
一切智句 五
一切佛會 六
一切義成 六
一切諸佛所護念經 六
一切諸佛秘藏之法 六
一切種智 六
一切種識 六
一切人中尊 六
一切如來定 六
一切皆空宗 六
一切眞言心 六
一切眞言主 六
一切智慧者 七
一切佛心印 七
一切普門身 七
一切遍智印 七
一切法生界印 七
一切佛頂輪王 七
一切種妙三昧 七
一切法界自身表 七
一切無上覺者句 七
一切無障法印明 七
一切流攝守因經 七
一切如來諸法本性清

淨蓮華三昧　七
一切如來必定印　七
一切如來所生印明　七
一切如來金剛誓戒　七
一切如來眼色如明照三摩地　八
一切如來普賢摩訶菩提薩埵三昧耶　八
一切如來摩訶菩提金剛堅牢不空最勝成就種種事業三昧　八
一切如來頂白傘蓋經　八
一切如來入三昧耶徧一切無能障礙力無等三昧力明記　八
一切法界決定智印　八
一切世尊最尊特身　八
一切處無不相應眞言　八
一切虛空極微塵數出生金剛威德大寶三昧　八
一分家　八
一心　八
一心歸命　九
一心稱名　九
一心金剛寶戒　九
一心三觀　九
一心三智　九
一心三惑　一〇
一化　一〇
一化五味之教　一〇
一分菩薩　一〇
一中　一〇
一中一切中　一〇
一日經　一〇
一日三時　一〇
一月三舟　一〇
一月三身　一一
一代教　一一
一代五時佛法　一一
一代半滿教　一一
一代果遂　一一
一生補處　一一
一生入妙覺　一一
一生所繫菩薩　一一
一行居集　一一
一句子　一二
一句投火　一二
一九之教　一二
一九之生　一二
一由繕那　一二
一四天下　一二
一目多伽　一三
一白三羯磨　一三
一字文殊　一三
一字不說　一三
一字禪　一三
知之一字　一三
善解一字　一三
一字三禮　一三
一字金輪法　一三
一字佛頂眞言與佛眼眞言　一三
一字輪王咒　一四
一字佛頂輪王經　一四
一字布身德　一四
一百八遍　一四
一百八臂金剛藏王　一四
一百八名陀羅尼經　一四
一百八尊法身契印　一四

一百八名梵讚　一四
一百五十讚佛頌　一四
一百一十城　一五
一百一十知識　一五
一百八尊契印　一五
一向記　一五
一向出生菩薩經　一五
一印　一五
一印頓成　一五
一印會　一五
一印二明　一五
一行　一五
一行三昧　一六
一行一切行　一六
一光三尊　一六
一成一切成　一六
一地　一六
一多相容不同門　一六
一如　一六
一如頓證　一六
一如觀音　一七
一合相　一七
一回忌　一七
一念　一七
一念隨喜　一七
一念三千　一七
一念相應　一七
一念相應慧　一八
一念業成　一八
一念萬年　一八
一念逾新羅　一八
一佛乘　一八
一佛世界　一八
一佛淨土　一八
一坐食　一八
一卽十　一八
一卽三　一九
一卽六　一九
一卽一切一切卽一　一九
一肘　一九
一禿乘　一九
一角仙人　一九
一位一切位　二〇
一法若有　二〇
一法印　二〇
一法句　二〇
一法界　二〇
一法界心　二〇
一味　二〇
一味禪　二〇
一味瀉瓶　二一
一味蘊　二一
一刹　二一
一刹那　二一
一空　二一
一空一切空　二一
一來向　二一
一來果　二一
一明　二一
一雨　二一
一物不將來　二一
一放一收　二一
一枝花　二二
一陀羅尼　二二
一相　二二
一相一味　二二
一相三昧　二二
一相智　二二
一相法門　二二
一持　二二
一指頭禪　二二
一面器　二二

一拶　一二
一拶拶倒了　一二
一品經　一二
一音敎　一二
一食　一三
一城　一三
一衲　一三
一乘　一三
一乘家　一三
一乘經　一三
一乘法門　一三
一乘圓宗　一四
一乘妙典　一四
一乘妙文　一四
一乘之機　一四
一乘菩提　一四
一乘之珠　一四
一乘究竟敎　一四
一乘顯性敎　一四
一時　一四
一夏　一四
一夏九旬　一四
一俱胝　一四
一拳五指　一四
一家宴　一四
一息半步　一四
一隻眼　一五
一眞　一五
一眞法界　一五
一眞地　一五
一眞無爲　一五
一宿覺　一五
一異　一五
一婆訶　一五
一寂　一五
一麥　一五
一旋一咒　一五
一脫　一六
一假一切假　一六
一唾消世界火　一六
一眼之龜　一六
一莊嚴三昧　一六
一道　一六
一道法門　一六
一道神光　一六
一道無爲心　一六
一圓相　一七
一業　一七
一業所感　一七
一搩手　一七
一搩手半　一七
一著　一七
一萬僧會　一七
一滅　一七
一解脫　一八
一葉觀音　一八
一間　一八
一普　一八
一喝　一八
一喝商量　一八
一極　一八
一超直入　一八
一虛　一八
一期　一九
一路　一九
一訶子　一九
一無礙道　一九
一筆三禮　一九
一塵法界　一九
一境三諦　一九
一境四心　一九
一場懡㦬　一九

一際　二九
一寧　三〇
一說部　三〇
一障者　三〇
一團心識　三〇
一實　三一
一實乘　三一
一實相　三一
一實觀　三一
一實相印　三一
一實無相　三一
一實圓頓　三一
一實圓乘　三一
一實圓宗　三一
三權一實　三一
一髻羅刹王菩薩　三一
一髻尊陀羅尼經　三一
一髻文殊　三一
一蓮托生　三一
一增　三一
一增一減　三一
一篋四蛇　三一
一盧　三一
一燈　三一
一機一境　三一
一諦　三二
一騰　三二
一壇構　三二
一縷一觸　三二
一鎚便成　三二
一觸　三二
一斷一切斷　三二
一蟣　三二
一轉語　三四
一識外道　三四
一顛迦　三四
一願建立　三四
一闡提　三四
二種一闡提　三四
大悲闡提　三四
一闡提杖　三四
一闡底迦　三四
一魔萬箭　三四
一體速疾力三昧　三四
一體三分　三四
一體三寶　三五
一體三身自性佛　三五

【二畫】

二入　三五
二九韻　三五
二九五部　三五
二二合緣　三五
二十天　三五
二十部　三五
二十二門　三五
二十二門　三六
二十三品　三六
二十八天　三六
二十八見　三六
二十八祖　三六
二十四跑　三七
二十五部　三七
二十五神　三七
二十五條　三七
二十五諦　三七
二十五點　三七
二十唯識　三七
二十唯識論疏　三七
二十億耳　三七
二十犍度　三七
二十五方便　三八

二十五圓通　三八
二十五菩薩　三八
二十八部衆　三八
二十八宿經　三八
二十八大藥叉　三八
二十唯識順釋論　三八
二十四不相應法　三八
二十四周滅行　三八
二十八品　三九
二十五種清淨定輪　三九
二十五壇別尊法　三九
二力　三九
二八俱犯　三九
二六之難行　三九
二天　三九
二天三仙　三九
三天四仙　三九
二凡　四〇
二女　四〇
二土　四〇
極樂報化　四〇
二世　四〇
二世間　四〇
二世尊　四〇
二心　四〇
二王　四〇
二五食　四一
二分家　四一
二出　四一
二犯　四一
二加　四一
二如　四一
二字　四二
二足　四二
二足尊　四二
二行　四二
二門　四三
二光　四四
二因　四四
二印　四四
二衣　四四
二色身　四四
二吉羅　四四
二我見　四四
二我執　四五
二佛身　四五
二佛中間　四五
二佛並坐　四五
二身　四五
生化二身　四五
生法二身　四五
眞應二身　四五
實相爲物二身　四五
眞化二身　四五
常無常二身　四五
實化二身　四六
二妙　四六
二求　四六
二忍　四六
二戒　四六
二序　四六
二見　四七
二空　四七
二空觀　四七
二受　四七
二受業　四七
二法　四八
二法執　四
二宗　四八
性相二宗十異　四八
二宗　四九
二和　五〇

二杜　五一
二明　五一
二始　五一
二果　五一
二河白道　五一
二事非行　五一
二食　五一
二持　五一
二相　五一
二迴向四願　五一
二根　五二
脇士　五二
二祇斷臂　五二
二乘　五二
聲緣二乘　五二
二乘異同　五二
二乘成佛　五三
二大小二乘　五四
三一二乘　五四
二乘作佛　五四
二流　五四
二現　五五
二悟　五五
二時　五五
二師　五五
二益　五五
二修　五五
二俱犯過　五五
二假　五五
二衆　五六
二鳥　五六
二執　五六
二密　五六
二貧　五六
二敎　五六
二敎論　五七
二部五部　五七
二宿因力　五八
二處三會　五八
二尊　五八
二尊一致　五八
二尊二致　五八
二善　五八
二善三福　五八
二無知　五八
二無我　五九
二無我智　五九
二無記　五九
二無常　五九
二智　五九
二智圓滿　六〇
二報　六〇
二答　六〇
二超　六〇
二惑　六〇
二惡　六〇
二業　六〇
二聖　六〇
二滅　六一
二罪　六一
二義　六一
二愛　六一
二領　六一
二圓　六一
二頓　六一
二道　六二
二詮　六二
二解脫　六二
二萬燈明佛　六二
二種子　六二
二種性　六三
二種常　六三

二種病 六三
二種施 六三
二種聖 六三
二種證 六三
二種薰 六四
二種一乘 六四
二種比丘 六四
二種心相 六四
二種世間 六四
二種因果 六四
二種我見 六四
二種忍辱 六四
二種佛境 六四
二種邪見 六四
二種信心 六四
二種清淨 六四
二種如如 六四
二種寂靜 六四
二種資糧 六五
二種輪身 六五
二種遠離 六五
二種獨覺 六五
二種薰習 六五
二種超越三昧 六五
二福 六五
二語 六五
二際 六五
二漏 六五
二壽行 六五
二學 六五
二諦 六五
二諦觀 六六
二輪 六六
二輪身 六六
二增菩薩 六六
二禪 六六
二禪天 六六
二餘 六七
二藏 六七
二應身 六七
二離 六七
二斷 六七
二轉依 六七
二歸戒 六七
二雙四重 六七
二障 六七
二德 六八
二類各生 六八
二證 六八
二難化 六八
二邊 六八
二攝 六九
二護 六九
二覺 六九
二變 六九
二嚴 六九
二觀 六九
七七齋 七〇
七十二字 七〇
七十二天 七〇
七十二威儀 七〇
七十二歲 七〇
七十三尊 七〇
七十五法 七一
七十眞實論 七一
七大 七一
七子 七二
七女經 七二
七千夜叉 七二
七千八百問 七二
七士夫趣 七二
七支 七二

七支戒　七二
七支念誦法　七二
七支念誦隨行法　七二
七方便　七二
七日藥　七二
七日作壞法　七二
七五三　七三
七心界　七三
七母天　七三
七加行　七三
七有依福業　七三
七百賢聖　七三
七同十一異　七三
七多羅樹　七三
七地沈空難　七三
七佛　七三
七佛經　七四
七佛說偈　七四
七佛藥師　七四
七佛藥師經　七四
七佛八菩薩　七四
七佛通戒偈　七四
七佛讚唄伽陀　七五
七佛父母姓字經　七五
七佛名號功德經　七五
七佛所說神咒經　七五
七佛藥師五壇修法　七五
七佛八菩薩所說大陀羅尼神咒經　七五
七佛俱胝佛母心大准提陀羅尼法　七五
七戒經　七五
七見二疑二無明　七五
七知　七五
七知經　七五
七治　七五
七宗　七五
七使　七六
七金山　七六
七返生　七六
七卷章　七六
七事隨身　七六
七事斷滅宗　七六
七陀羅尼　七六
七周行慈　七六
七法不可避　七六
七法財　七六
七星如意輪秘密要經　七六
七星如意輪觀音　七六
七垢　七六
七毘尼　七六
七重行樹　七七
七科道品　七七
七逆　七七
七祖　七七
華嚴宗七祖　七七
禪宗七祖　七七
日本淨土眞宗七祖　七七
七祖聖教　七七
七海　七七
七流　七七
七躬醫王　七七
七俱胝佛母尊　七七
七條袈裟　七八
七處善　七八
七處八會　七八
七處九會　七八
七處平滿相　七八
七常住果　七八
七善　七八

七善士趣 七九
七華 七九
七乘 七九
七乘溺水 七九
七喩 八〇
七最勝 八〇
七滅諍 八〇
七葉巖 八〇
七菩提分 八〇
七無上道 八〇
七聖 八〇
七聖財 八〇
七徵 八一
七種衣 八一
七種般 八一
七種食 八一
七種語 八一
七種辯 八一
七種二諦 八一
七種不淨 八一
七種不還 八二
七種立題 八二
七種那含 八二
七種無上 八二
七種無常 八二
七種禮佛 八二
七種阿羅漢 八二
七種懺悔心 八三
七塵 八三
七境三樂 八三
七夢經 八三
七勝事 八三
七僧 八三
七僧齋 八三
七僧法會 八三
七聚 八三
七等覺支 八三
七趣 八三
七篇 八三
七遮罪 八三
七羯磨 八三
七摩怛里 八四
七曇 八四
七壇炎魔天天供 八四
七聲 八四
七聲覺 八四
七賢 八四
七賢七聖 八四
七曜供 八四
七轉識 八四
七轉九例 八五
七轉八識互爲因果 八五
七識 八五
七識住 八五
七證師 八五
七寶 八五
七寶塔 八五
七寶經 八五
七寶獄 八五
七覺分 八五
七難 八五
七辯 八六
七識十名 八六
八一有能 八六
八九二識 八六
八十一科 八六
八十一法 八七
八十四法 八七
八十八佛 八七
八十誦律 八七
八十無盡 八七
八十種好 八七

八十華嚴經　八八
八十八使見惑　八八
八人地　八八
八大　八八
八大丈夫　八八
八大人覺經　八八
八大地獄　八九
八大佛頂　八九
八大辛苦　八九
八大明王　八九
八大夜叉　八九
八大奈落　八九
八大金剛　八九
八大神將　八九
八大菩薩　九〇
八大童子　九〇
八大觀音　九〇
八大龍王　九〇

八大靈塔　九〇
八大自在我　九〇
八大菩薩法　九一
八大菩薩經　九一
八大童子儀軌　九一
八大金剛明王　九一
八大金剛童子　九一
八大曼拏羅經　九一
八大總持王經　九一
八大靈塔名號經　九一
八大菩薩曼荼羅經　九一
八不　九一
八不淨　九一
八不中觀　九一
八不中道　九一
八不正見　九二
八不正觀　九二
八不可越　九二

八不思議　九二
八不顯實　九二
八支　九二
八支論　九三
八支齋　九三
八水　九三
八天　九三
八方天　九三
八方便　九三
八王子　九三
八王日　九三
八中洲　九三
八分齋戒　九四
八五三二　九四
八世風　九四
八六四二萬十千劫　九四
八正道　九四
八正道經　九四

八句義　九四
八成立因　九四
八字　九四
八字布身　九五
八字陀羅尼　九五
八名經　九五
八名三昧　九五
八名普密陀羅尼經　九五
八妄想　九五
八色幡　九五
八吉祥經　九五
八吉祥神咒經　九五
八印功德　九五
八多羅樹　九五
八位　九六
八位胎藏　九六
八忍　九六
八忍八智　九六

八佛 九七
八佛名號經 九七
八邪 九七
八定 九七
八定根本 九七
八宗 九七
八供養 九七
　內四供養 九八
　外四供養 九八
八門二悟 九八
八門兩益 九八
八念 九八
八念經 九九
八法 九九
八味 九九
八卷藏 九九
八事隨身 九九
八相 九九
八相成道 九九
八相成道圖畫 九九
八直行 一〇〇
八重 一〇〇
八重眞寶 一〇〇
八音 一〇〇
八風 一〇一
八功德水 一〇一
八功德水想 一〇一
八災患 一〇一
八炎火地獄 一〇一
八段 一〇一
八施 一〇一
八背捨 一〇一
八解脫 一〇一
八勝處 一〇一
　十一切處 一〇二
八城經 一〇三
八家九宗 一〇三
八師 一〇三
八師經 一〇三
八迷 一〇三
八海 一〇三
八時 一〇三
八倒 一〇三
八除入 一〇三
八袟鈔 一〇三
八神變 一〇三
八祖相承 一〇三
八敎 一〇四
　三種四敎 一〇四
八敎大意 一〇四
八部衆 一〇四
八部鬼衆 一〇四
八部佛名經 一〇四
八梵 一〇四
八乾 一〇四
八斛食 一〇五
八漸偈 一〇五
八惟無 一〇五
八曼荼羅 一〇五
八寒八熱 一〇五
八棄 一〇五
八智 一〇五
八萬藏 一〇五
八萬四 一〇五
八萬法門 一〇五
八萬法藏 一〇五
八萬細行 一〇五
八萬四千塔 一〇六
八萬四千病 一〇六
八萬刧小乘 一〇六
八萬四千光明 一〇六
八萬四千法門 一〇六

八萬四千相好　一〇六
八萬四千塵勞　一〇六
八葉印　一〇六
八葉院　一〇六
八葉九尊　一〇六
八葉中臺　一〇六
八葉蓮華　一〇六
八葉之中尊　一〇七
八葉蓮臺　一〇七
八葉肉團心　一〇七
八葉蓮華觀　一〇七
八無暇　一〇七
八無礙　一〇七
八無暇有暇經　一〇七
八勝處　一〇七
八備十條　一〇七
八尊重法　一〇八
八陽神咒經　一〇八
八聖　一〇八
八聖道　一〇八
八解脫　一〇八
八敬戒　一〇八
八敬得　一〇八
八犍度論　一〇八
八道船　一〇九
八會　一〇九
八圓　一〇九
八遠　一〇九
八遊行　一〇九
八業家　一〇九
八慢　一〇九
八福生處　一〇九
八福田　一〇九
八種法　一一〇
八種塔　一一〇
八種施　一一〇
八種謬　一一〇
八種清風　一一〇
八種勝法　一一〇
八種別解脫戒　一一〇
八種長養功德經　一一〇
八輪　一一〇
八遮　一一〇
八論　一一〇
八德　一一一
八輩　一一一
八墮　一一一
八篇　一一一
八憍　一一一
八億四千萬念　一一一
八穢　一一一
八還　一一一
八臂天　一一二
八識　一一二
八識十名　一一二
八識心王　一一二
八識五重　一一二
八識規矩　一一二
八識體一　一一二
八識體別　一一三
八難　一一三
八關齋經　一一三
八囀聲　一一三
八觸　一一三
八蘊　一一四
八覺　一一四
八辯　一一四
八纏　一一四
八變化　一一四
八指頭陀　一一四
八指頭陀詩集　一一四
嚼梅吟稿　一一四

九十八使　一一四
九十八隨眠　一一五
九十六術　一一五
九十六種外道　一一五
九十五種外道　一一五
九十單墮　一一五
九入　一一五
九山八海　一一五
九上緣惑　一一五
九世　一一五
九世間　一一五
九厄　一一六
九孔　一一六
九方便　一一六
九方便十波羅密菩薩　一一六
九句因　一一六
九心輪　一一六
九字名號　一一七
九字曼荼羅　一一七
九有情居　一一七
九地　一一七
九地九品思惑　一一七
九色鹿經　一一七
九住心　一一八
九因一果　一一八
九次第定　一一八
九宗　一一八
九居　一一八
九刧　一一八
九門　一一八
九例　一一八
九帖　一一八
九味齋　一一八
九乳梵鐘　一一八
九品　一一九
九品淨土　一一九
九品彌陀　一一九
九品行業　一一九
九品覺王　一一九
九品安養之化生　一二〇
九品往生　一二〇
九品往生阿彌陀三摩地集陀羅尼經　一二〇
九品惑　一二〇
九品大衣　一二〇
九界　一二〇
九面觀音　一二〇
九帶禪　一二〇
九祖　一二〇
九華山　一二一
九病　一二一
九流　一二一
九條衣　一二一
九部　一二一
九部經　一二一
九淨肉　一二二
九梵　一二二
九參上堂　一二二
九衆　一二二
九無學　一二二
九無爲　一二三
九結　一二三
九惱　一二三
九尊　一二三
九無間道　一二三
九會　一二三
九會說　一二三
九會曼陀羅　一二四
九會曼陀羅由來　一二四
九會曼陀羅創起　一二四
九會尊數略頌　一二四

九道 一二四
九經 一二五
九徧知 一二五
九業 一二五
九僧 一二五
九漏 一二五
九慢 一二五
九想 一二六
九種大禪 一二六
九種不還 一二六
九儀 一二六
九橫 一二六
九橫經 一二七
九蓮 一二七
九徹 一二七
九徹印明 一二七
九瘡 一二七
九輪 一二七
九解脫道 一二七
九縛一脫 一二八
九諦 一二八
九齋日 一二八
九曜 一二八
九曜曼陀羅 一二九
九類生 一二九
九轍 一二九
九難 一二九
九識 一二九
九辨 一三〇
九顯一密 一三〇
十 一三〇
十一位 一三〇
十一法 一三〇
牧牛十一法喻比丘 一三〇
阿羅漢所不習十一法 一三一
十一宗 一三一
十一門 一三一
十一果 一三一
十一持 一三一
十一想 一三一
十一根 一三二
十一號 一三二
十一善 一三二
十一生類 一三二
十一切處 一三二
十一苦法 一三二
十一遍使 一三二
十一想經 一三二
十一遍行惑 一三二
十一面觀音 一三二
十一面神咒心經 一三二
十一面觀自在法 一三二
十一想思念如來經 一三二
十一面觀世音神咒經 一三二
十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經 一三三
十二入 一三三
十二天 一三三
十二支 一三三
十二地 一三三
十二宮 一三三
十二佛 一三三
十二禮 一三四
十二倒 一三四
十二禽 一三四
十二輪 一三四
十二類 一三四

十二獸 一三四
三十六獸 一三五
十二藏 一三五
十二行相 一三五
十二因緣 一三五
四種十二因緣 一三六
生滅二觀 一三六
順逆二觀 一三六
十二因緣與四諦 一三六
十二因緣異名 一三六
十二因緣眞言 一三七
十二有支 一三七
十二光佛 一三七
十二門禪 一三七
十二神將 一三七
十二供養 一三八
十二重城 一三八
十二門論 一三八
十二門論宗致義記 一三八
十二部經 一三八
十二勝劣 一三八
十二遊經 一三八
十二無爲 一三八
十二類生 一三八
十二緣門 一三八
十二摩多 一三八
十二願王 一三九
十二緣起 一三九
十二天儀軌 一三九
十二不律儀 一三九
十二因緣經 一三九
十二因緣論 一三九
十二行法輪 一三九
十二品生死 一三九
十二佛名經 一三九
十二法人 一四〇
十二頭陀經 一四〇
十二惡律儀 一四〇
十二面觀音 一四〇
十二品生死經 一四〇
十二方淨土佛世界 一四〇
十二處 一四〇
十二佛名神咒 一四〇
十二因緣生祥瑞經 一四〇
十二佛名神咒校量功德除障滅罪經 一四〇
十七尊 一四〇
十七地 一四〇
十七地論 一四一
十七種清淨 一四一
十七羣比丘 一四一
十八天 一四一
十八支 一四一
十八宗 一四一
十八物 一四一
十八間 一四一
十八部 一四一
十八界 一四二
十八章 一四二
十八會 一四二
十八空 一四二
十八道 一四二
十八變 一四三
十八聲 一四三
十八大經 一四三
十八生處 一四三
十八有學 一四三
十八明處 一四三
十八空論 一四三

十八部主 一四三
十八部論 一四三
十八圓淨 一四三
十八異部 一四三
十八契印 一四四
十八契印軌 一四四
十八種物 一四四
十八賢聖 一四四
十八學人 一四四
十八應眞 一四四
十八不共法 一四四
十八地獄經 一四四
十八重地獄 一四四
十八會指歸 一四四
十八泥犁經 一四五
十八種震動相 一四五
十八臂陀羅尼經 一四五
十九界 一四五
十九應身 一四五
十九執金剛 一四五
十力 一四五
十力明 一四六
十力經 一四六
十力迦葉 一四六
十三宗 一四六
十三大院 一四六
十三法師 一四六
十三事法 一四六
十三資具 一四六
十三觀門 一四六
十大章 一四六
十大弟子 一四七
十大弟子卽佛十心數 一四七
十大論師 一四七
十久兩寶 一四七
十山王 一四七
十上經 一四八
十千日光三昧定經 一四八
十不二門 一四八
十不二門指要鈔 一四九
十不知境 一四九
十不悔戒 一四九
十不善業 一四九
十不善道經 一四九
十五心 一四九
十五尊 一四九
十五智斷 一四九
十五尊觀音 一五〇
十六 一五〇
十六心 一五〇
十六天 一五〇
十六行 一五〇
十六師 一五一
十六會 一五一
十六諦 一五一
十六觀 一五一
十六大力 一五一
十六心行 一五一
十六王子 一五一
十六行相 一五一
十六知見 一五一
十六開士 一五二
十六善神 一五二
十六特勝 一五二
十六觀門 一五二
十六觀經 一五三
十六國王 一五三
十六大菩薩 一五三
十六心見道 一五三
十六重玄義 一五三

十六執金剛神　一五四
十六遊增地獄　一五四
十六善神形體　一五四
十方剎　一五四
十方淨土　一五四
十方住持　一五四
十方現在佛悉在
前立定經　一五四
十方業普現色身　一五四
十王　一五四
十王經　一五四
十心　一五五
眞言十心　一五五
十牛圖序　一五五
十四根　一五五
十四難　一五五
十四變化　一五六
十四佛國往生　一五六
十支論　一五六
十支居士八城經　一五六
十甘露王　一五七
十玄談　一五七
十玄緣起　一五七
十句義論　一五七
十句觀音經　一五七
十生　一五七
十功德論　一五七
十因緣　一五七
十住　一五七
十住心　一五八
十住論　一五八
十住經　一五八
十住心論　一五八
十住斷結經　一五八
十住行道品經　一五八
十住小白華位　一五八
十住毘婆沙論　一五八
十住除垢斷結經　一五九
十地　一五九
三乘共十地　一五九
大乘菩薩十地　一五九
四乘十地　一六〇
十地心　一六〇
十地品　一六〇
十地經　一六〇
十地虎狼　一六〇
十地願行　一六〇
十地經論　一六一
十如　一六一
十如別解　一六二
十如權實　一六三
十如三轉　一六三
圓密十眞如　一六三
三大部十界十
如釋體　一六三
十如來地　一六三
十門　一六三
理事無礙十門　一六三
止觀十門　一六四
周遍含融觀十門　一六五
華嚴釋經十門　一六五
十門辨惑論　一六六
十吉祥經　一六六
十行　一六六
十身　一六六
十身藥樹　一六六
十劫　一六六
十劫正覺　一六六
十劫須臾　一六六
十佛　一六六
十戒儀則經　一六七
十戒法并威儀經　一六七

十利 一六七
十妙 一六七
迹門十妙 一六七
本門十妙 一六八
十妙生起次第 一六九
十住 一六九
十來偈 一六九
十夜 一六九
十法 一六九
十法行 一七〇
十法經 一七〇
十法界 一七〇
十法界鈔 一七〇
十法界明因果鈔 一七〇
十法乘成觀 一七〇
十念處 一七〇
十念往生 一七〇
十念血脈 一七〇

十宗 一七〇
十使 一七〇
十卷章 一七〇
十事經 一七一
十事功德 一七一
十事非法 一七一
十忿怒明王經 一七一
十長養心 一七一
十受生藏 一七二
十金剛心 一七二
十金剛心向果 一七二
十波羅夷 一七二
十波羅蜜 一七二
十波羅蜜菩薩 一七二
十重戒 一七二
顯敎十重戒 一七二
密敎十重戒 一七三
十重障 一七三

十重深行 一七三
十信 一七三
十問 一七三
十問訊 一七四
十問擧疑 一七四
十度 一七四
十度三行 一七四
十界一念 一七四
十界互具 一七四
十界權實 一七五
十界大曼荼羅 一七五
十界能化菩薩 一七五
十界一心平等大念 一七五
十軍 一七五
十迴向 一七五
十乘觀 一七五
十哲 一七七

十師 一七七
十家 一七七
十恩 一七七
十惱亂 一七七
十殊勝語 一七七
十根本煩惱 一七八
十習因 一七八
十無二 一七八
十無礙 一七八
十無依行 一七八
十無盡戒 一七九
十無盡藏 一七九
十善 一七九
十善巧 一七九
十善戒 一七九
十善戒力 一七九
十善戒經 一七九
十善菩薩 一七九

十善業道　一七九
十善業道經　一七九
十喩觀　一八〇
十號　一八〇
十號經　一八〇
十惡　一八〇
十報法　一八〇
十報法經　一八一
十智同眞　一八一
十普門　一八一
十勝行　一八一
十發趣　一八一
十發趣心　一八一
十道　一八一
十業　一八二
十聖　一八二
十境　一八二
十義書　一八二

十誠證　一八二
十萬億佛土　一八二
十遍處定　一八二
十種仙　一八二
十種三法　一八二
十種不淨　一八二
十種方便　一八二
十種行願　一八二
十種依果　一八二
十種智力　一八三
十種智明　一八三
十種衆生　一八三
十種觀法　一八三
十種所觀法　一八三
十種方便戒　一八三
十種方便學處　一八三
十種有依行輪　一八三
十誦律　一八四

十誦比丘要用　一八四
十誦律毘尼序　一八四
十誦律比丘尼戒本　一八四
十誦律比丘尼大戒　一八四
十誦律比丘戒本　一八四
十誦僧尼要事羯磨　一八四
十誦羯磨比丘要用　一八四
十誦律比丘波羅提木叉戒本　一八四
十誦律比丘尼波羅提木叉戒本　一八四
十夢經　一八四
十障　一八四
十對　一八四

十疑論　一八五
十輪　一八五
十輪經　一八五
十論匠　一八五
十緣生句　一八五
十緣生觀　一八五
十誠　一八五
十德　一八五
法師十德　一八五
弟子十德　一八六
十諦　一八六
十蓮華藏世界　一八六
十壇焰魔大供　一八六
十禪支　一八六
十齋日　一八六
十齋日佛　一八六
十聲一聲　一八六
十講　一八七

十護 一八七
十羅刹女 一八七
十纏 一八七
入 一八七
入一切佛境智陪盧遮那藏經 一八七
入大乘論 一八八
入不二門 一八八
入心 一八八
入王宮聚落衣 一八八
入正理論 一八八
入出二門 一八八
入住出三心 一八八
入佛 一八八
入佛平等戒 一八八
入我我入 一八八
入法界 一八八
入法界品 一八九
入法界體性經 一八九
入定 一八九
入定瑞 一八九
入定不定印經 一八九
入空 一八九
入金剛問定意經 一八九
入阿毘達磨論 一八九
入室 一八九
入重玄門 一九〇
入堂五法 一九〇
入寂 一九〇
入衆衣 一九〇
入衆五法 一九〇
入無分別法門經 一九〇
入楞伽經 一九〇
入楞伽心玄義 一九〇
入壇 一九〇
入諸佛境界莊嚴經 一九一
入觀 一九一
人天 一九一
人天乘 一九一
人天敎 一九一
人天眼目 一九一
人中牛王 一九一
人中師子 一九一
人中分陀利華 一九一
人牛俱忘 一九一
人仙經 一九一
人我見 一九一
人見 一九一
人空 一九一
人空觀 一九二
人非人 一九二
人法 一九二
人相 一九二
人乘 一九二
人間界 一九二
人師子 一九二
人記品 一九二
人執 一九二
人無我 一九二
人無我智 一九二
人華 一九二
人道 一九二
人趣 一九二
人藥王子 一九二
力 一九三
二力 一九三
三力 一九三
五力 一九三
六力 一九三
十力 一九三
力士城 一九三

力士生地　一九三
力士移山經　一九三
力波羅蜜　一九三
力波羅蜜菩薩　一九三
力莊嚴三昧經　一九三
了本際　一九三
了本生死經　一九三
了因　一九三
了別境識　一九四
了敎　一九四
了義　一九四
了義敎　一九四
了義經　一九四
了義燈　一九四
了論　一九四
刀風　一九四
刀途　一九四

〔三畫〕

三七日思惟　一九四
三八日　一九四
三九行因　一九四
三十生　一九四
三十論　一九四
三十講　一九五
三十二相　一九五
三十二相經　一九五
三十二應　一九五
三十二祖傳　一九六
三十三天　一九六
三十三過　一九六
三十三身　一九七
三十三身十九說法　一九七
三十三尊觀音　一九七
三十三觀音　一九七
三十五佛　一九八
三十五佛名禮懺文　一九八
三十六物　一九八
三十六禽　一九八
三十七尊　一九八
三十七尊四大輪　一九九
三十七尊禮　一九九
三十七尊禮懺文　一九九
三十七尊心要　一九九
三十七尊出生義　一九九
三十七分法　一九九
三十七道品　一九九
三十七菩提分法　一九九
三十四心斷結　一九九
三力　一九九
三三昧　二〇〇
重三三昧　二〇〇
密敎三三昧門　二〇〇
三三摩地　二〇〇
三千界　二〇〇
三千世界　二〇一
三千威儀　二〇一
三千淨行　二〇一
三千實相　二〇一
三千年一現　二〇一
三千佛名經　二〇一
三千有門頌　二〇一
三千大千世界　二〇一
三大　二〇一
三大部　二〇二
三大五部　二〇二
三大五小部　二〇二
三土　二〇二
三五　二〇二
三六不共　二〇二
三六異端　二〇二

三六獨法　二〇二
三不失　二〇二
三不成　二〇二
三不能　二〇二
三不護　二〇二
三不三信　二〇三
三不善根　二〇三
三不堅法　二〇三
三不淨肉　二〇三
三分別　二〇三
三分家　二〇三
三分科經　二〇三
三心　二〇四
三心相見道　二〇四
三止　二〇四
三支　二〇四
三支比量　二〇五
三火　二〇五
三方便　二〇五
三世　二〇五
三世佛　二〇五
三世間　二〇五
三世覺母　二〇五
三世不可得　二〇六
三世無障礙智戒　二〇六
三世實有法體恆有　二〇六
三世最勝心明王經　二〇六
三生成佛　二〇六
三生六十劫　二〇六
三平等　二〇七
三平等地　二〇七
三平等戒　二〇七
三平等觀　二〇七
三平等護摩壇　二〇七
三句　二〇七
　大日經三句　二〇七
三白食　二〇七
三白法　二〇八
三仙二天　二〇八
三百四十八戒　二〇八
三百五十戒　二〇八
三百六十會　二〇八
三因　二〇八
三因四緣　二〇八
三因三果　二〇八
三因佛性　二〇八
三有對　二〇九
三自　二〇九
三光　二〇九
三光天　二〇九
三衣　二一〇
　單三衣　二一〇
三字禪　二一〇
三妄執　二一〇
三色　二一〇
三印　二一〇
三行　二一〇
三多　二一〇
三佛　二一〇
三佛土　二一一
三佛子　二一一
三佛身　二一一
三佛陀　二一一
三佛性　二一一
三佛頂　二一一
三佛栗底　二一一
三佛菩提　二一一
三身　二一二
　法報應三身　二一二
　自性受用變化

三身　二二二
法應化三身　二二二
法報化三身　二二三
台宗三種身　二二三
三身三德　二二三
三身如來　二二三
三身佛性　二二三
三身梵讚　二二三
三戒　二二三
三戒經　二二三
三劫　二二三
三劫三千佛名經　二二三
三車　二二四
三車家　二二四
三妙　二二四
三災　二二四
小三災　二二四
大三災　二二四
三形　二二四
三序六緣　二二四
三法　二二五
三法印　二二五
三法輪　二二五
三法無差　二二五
三法展轉因果同時　二二五
三空　二二五
三空門　二二五
三空不空　二二五
三空觀門　二二六
三空三摩地　二二六
三門　二二六
三門三大侍者　二二六
三性　二二六
善惡無記三性　二二六
徧依圓三性　二二六
三受　二二七
三明　二二七
三明經　二二七
三念住　二二七
三念處　二二八
三金剛觀　二二八
三卷鈔　二二八
三味　二二八
三毒　二二八
三毒尸利　二二八
三具足　二二八
三具磑輪　二二八
三周　二二八
三長齋月　二二九
三果　二二九
三和　二二九
三治　二二九
三於　二二九
三武　二二九
三使　二二九
三陀羅尼　二二九
三阿僧祇劫　二三〇
三昧　二三〇
三昧火　二三〇
三昧印　二三〇
三昧佛　二三〇
三昧門　二三〇
三昧耶　二三〇
三昧耶身　二三一
三昧耶形　二三一
三昧耶戒　二三一
三昧耶界　二三一
三昧耶會　二三一
三昧相應　二三一
三昧月輪相　二三一
三昧耶曼荼羅　二三一

三昧引道廣顯定意經　二二一
三界　二二一
三界眼　二二二
三界藏　二二二
三界八苦　二二二
三界唯一心　二二二
三界萬靈牌　二二二
三品成就　二二二
三品沙彌　二二二
三品悉地　二二三
三品弟子經　二二三
三重三昧　二二三
三重法界　二二三
三重等持　二二三
三祇百劫　二二三
三相　二二三
三相續　二二四
三科　二二四
三科揀境　二二四
三軌　二二四
三耶三佛　二二四
三耶三菩　二二四
三苦　二二四
三垢　二二五
三衍　二二五
三要　二二五
三施　二二五
三律儀　二二五
三乘　二二五
三乘家　二二六
三乘敎　二二六
三乘共學十地　二二六
三時業　二二六
三時敎　二二六
三草二木　二二七
三根　二二七
三師七證　二二七
三病　二二七
三能變　二二八
三秘密　二二八
三秘密身　二二八
三涅槃門　二二八
三馬　二二八
三修　二二八
三部　二二九
三部經　二二九
　彌陀三部　二二九
　大日三部　二二九
　法華三部　二二九
　彌勒三部　二二九
三部秘經　二二九
三密　二二九
三密加持　二三〇
三密六大　二三〇
三密相應　二三〇
三密瑜伽　二三〇
三處木叉　二三〇
三處傳心　二三〇
三處入法界　二三〇
三假觀　二三一
三假浮虛觀　二三一
三敎　二三一
　三時敎　二三一
　南山三敎　二三一
　天台三敎　二三一
三細　二三一
三通力　二三一
三啓無常經　二三二
三梵　二三二
三術　二三二
三莊嚴　二三二

三無性　二三二
三無差別　二三二
三無性論　二三二
三無漏根　二三二
三無漏學　二三二
三階　二三三
三階佛法　二三三
三善根　二三四
三善道　二三四
三善趣　二三四
三善知識　二三四
三惡道　二三四
三尊　二三四
三惑　二三四
三跋致　二三五
三跋羅　二三五
三量　二三五
三智　二三六
三報　二三六
三菩提　二三六
三業　二三六
三業供養　二三六
三業相應　二三六
三經一論　二三六
三經通申論　二三七
三道　二三七
三聖　二三七
華嚴三聖　二三七
彌陀三聖　二三七
三塗　二三七
三達　二三七
三照　二三七
三種生　二三八
三種有　二三八
三種相　二三八
三種常　二三八
三種斷　二三八
三種大智　二三九
三種三觀　二三九
三種見惑　二三九
三種作意　二三九
三種身苦　二三九
三種忍行　二三九
三種念處　二三九
三種長老　二三九
三種法相　二四〇
三種思惑　二四〇
三種迴向　二四〇
三種清淨　二四〇
三種發心　二四〇
三種圓融　二四〇
三種闡提　二四〇
三聚　二四〇
三聚經　二四〇
三聚圓戒　二四一
三聚懺悔經　二四一
三福　二四一
三際　二四一
三僧祇百大劫　二四一
三疑　二四一
三漏　二四一
三障　二四一
三語　二四一
三綱　二四二
三疏　二四二
三摩　二四二
三摩地　二四二
三三摩地　二四二
三摩半那　二四二
三摩皮陀　二四二
三摩地法　二四二
三摩地軌　二四三

三摩近離 二四三
三摩耶道 二四三
三摩鉢底 二四三
三摩地念誦 二四三
三輪 二四三
三輪敎 二四四
三輪相 二四四
三輪世界 二四四
三輪清浄偈 二四四
三論 二四四
三論宗 二四五
三論玄義 二四五
三論游意義 二四五
三賢十聖 二四五
三緣 二四五
三節 二四六
三慧 二四六
三慧經 二四六
三輩 二四六
三德 二四六
三德指歸 二四七
三諦 二四七
三種三諦 二四七
三諦相卽 二四七
三學 二四七
三餘 二四七
三縛 二四八
三禪 二四八
三彌叉 二四八
三檀 二四八
三轉語 二四八
巴陵三轉語 二四八
趙州三轉語 二四八
三轉法輪 二四八
三轉法輪經 二四九
三轉法輪十二行 二四九
三皈 二五〇
三歸 二五〇
三歸五戒 二五〇
三歸五戒功德經 二五〇
三歸五戒慈心厭離功德經 二五〇
三藏 二五〇
小乘三藏 二五〇
大乘三藏 二五一
大小三藏 二五一
三藏敎 二五一
三藏法師 二五一
三藏法數 二五一
三藐三佛陀 二五一
三藐三菩提 二五一
三舉 二五二
三斷 二五二
三關 二五二
楞嚴三關 二五二
黃龍三關 二五二
兜率三關 二五二
三獸渡河 二五二
三識 二五二
三類境 二五三
三寶 二五三
三寶印 二五三
三寶物 二五四
三寶藏 二五四
三覺 二五四
三難 二五四
三觀 二五四
華嚴宗三觀 二五四
南山三觀 二五五
慈恩三觀 二五五
三變土田 二五五
千二百五十人 二五五

千手軌　二五六
千手經　二五六
千手眞言　二五六
千手觀音　二五六
千手觀音二十八部衆　二五六
觀音經軌　二五七
千手陀羅尼　二五七
千手千眼儀軌經　二五八
千如是　二五八
千百億化身　二五八
千佛名經　二五八
千佛因緣經　二五八
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經　二五八
千部論師　二五八
千轉經　二五八
千轉觀世音呪經　二五八

大　二五九
三大　二五九
四大　二五九
五大　二五九
六大　二五九
七大　二五九
大七寶陀羅尼經　二五九
大力金剛　二五九
大三災　二五九
大三摩惹經　二五九
大千世界　二五九
大小二乘　二五九
大士　二六〇
大士籤　二六〇
大丈夫論　二六〇
大天　二六〇
大日經　二六〇
大日經疏　二六一

大日經不思議疏　二六一
大日經儀軌　二六一
大日如來　二六一
金剛界大日如來　二六二
胎藏界大日如來　二六二
大日與釋迦　二六二
大方等　二六二
大方等大集經　二六二
大方等無想經　二六二
大方等修多羅王經　二六二
大方等如來藏經　二六三
大方等陀羅尼經　二六三
大方廣　二六三
大方廣佛　二六三
大方廣三戒經　二六三

大方廣十輪經　二六三
大方廣佛冠經　二六三
大方廣寶篋經　二六三
大方廣菩薩藏　二六三
大方廣如來藏經　二六三
大方廣師子吼經　二六三
大方廣佛華嚴經　二六四
大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品　二六四
大方廣佛華嚴經入法界品　二六四
大方廣佛華嚴經不思議佛境界分　二六四
大方廣佛華嚴經修慈分　二六四
大方廣佛華嚴經入法界品四十

二字觀門　二六四
大方廣佛華嚴經入法界品頓證毘盧舍那法身字輪瑜伽儀軌　二六四
大方廣菩薩十地經　二六四
大方廣文殊儀軌經　二六四
大方廣普賢所說經　二六四
大方廣善巧方便經　二六四
大方廣總持寶光明經　二六四
大方廣如來秘密義經　二六四
大方廣如來不思議境界經　二六五
大方廣圓覺修多羅了義經　二六五
大方廣入如來智德不思議經　二六五
大方便佛報恩經　二六五
大元帥明王經軌　二六五
大比丘　二六五
大比丘三千威儀　二六五
大孔雀王　二六五
佛母大孔雀明王呪經　二六六
孔雀王呪經　二六六
大孔雀王呪經　二六六
大金色孔雀明王呪經　二六六
佛說大金色孔雀王呪經　二六六
孔雀王呪經　二六六
大孔雀明王畫像壇場儀軌　二六六
大不善地法　二六六
大本　二六六
大生義經　二六六
大白衣　二六六
大白牛車　二六六
大白傘蓋經　二六六
大白傘蓋佛母　二六七
大叫喚地獄　二六七
大正句王經　二六七
大地法　二六七
大自在天　二六七
大自在天與男根　二六七
大自在天子因地經　二六七
大安般經　二六八
大安般守意經　二六八
大安樂經　二六八
大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經　二六八
大吉祥天女十二名號經　二六八
大吉祥大明菩薩　二六八
大吉祥明菩薩　二六八
大吉祥變菩薩　二六八
大吉祥陀羅尼經　二六八
大吉祥神咒經　二六八
大光音天　二六九
大光明佛　二六九
大光明王　二六九
大光明王發心因緣　二六九

大光明王捨頭施婆羅門 二六九
大印身定 二六九
大我 二六九
大戒 二六九
大身 二六九
大劫 二六九
大佛頂 二七〇
大佛頂法 二七〇
大佛頂經 二七〇
大佛頂如來心咒 二七〇
大佛頂白傘蓋心咒 二七〇
大佛頂如來放光悉怛多鉢怛羅陀羅尼 二七〇
大妙經 二七〇
大沙門 二七〇
大沙門百一羯磨法 二七〇
大忍法界 二七〇
大夜 二七〇
大姉 二七〇
大咒 二七一
大事因緣 二七一
大定智悲 二七一
大空 二七一
大明王 二七一
大明咒 二七一
大明經 二七一
大明咒經 二七一
大明度經 二七一
大明度無極經 二七一
大明三藏法數 二七一
大明三藏聖敎目錄 二七二
大法雨 二七二
大法螺 二七二
大法鼓 二七二
大法鼓經 二七二
大法炬陀羅尼經 二七二
大林精舍 二七二
大阿彌陀經 二七二
大拘絺那經 二七二
大使咒法經 二七二
大宗地玄文本論 二七二
大周刊定衆經目錄 二七三
大品經 二七三
大品般若經 二七三
大迦葉本經 二七三
大迦葉問大寶積正法經 二七三
大迦旃延 二七三
大施主 二七三
大施太子 二七三
大施菩薩 二七三
大威德 二七三
大威德法 二七三
大威德咒 二七三
大威德尊 二七四
大威德明王 二七四
大威德陀羅尼經 二七四
大威燈光仙人問經 二七四
大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經 二七四
大哀經 二七四
大染法 二七四
大度師 二七四
大相國寺 二七四

大相看　二七四
大紅蓮　二七四
大毘婆沙論　二七四
大毘盧遮那　二七五
大毘盧遮那經　二七五
大毘盧遮那成佛神變加持經　二七五
大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法　二七五
大乘　二七五
大乘宗　二七五
大乘經　二七六
大乘教　二七六
大乘教九部　二七六
大乘戒　二七六
大乘戒經　二七六
大乘四果　二七六
大乘止觀　二七六
大乘玄論　二七七
大乘義章　二七七
大乘法相教　二七七
大乘破相教　二七七
大乘起信論　二七七
大乘金剛理趣經　二七七
大乘金剛薩埵儀軌　二七八
大乘莊嚴經論　二七八
大海八不思議　二七八
大海十相　二七八
大海印　二七八
大珠和尚　二七八
大般舟三昧經　二七八
大般涅槃　二七八
大般涅槃經　二七八
大般涅槃經後分　二七九
大般涅槃經論　二七九
大般涅槃經疏　二七九
大般泥洹經　二七九
大般若經　二七九
大般若波羅蜜多經　二七九
四處十六會　二七九
大准提經　二八〇
大准提菩薩焚修悉地懺悔玄文　二八〇
大恩教主　二八一
大唐內典錄　二八一
大唐衆經音義　二八一
大祕密王曼拏羅　二八一
大梵天　二八一
大梵寺　二八一
大梵天王　二八一
大梵天王問佛決疑經　二八一
大教王經　二八一
大曼荼羅　二八一
大曼荼羅王　二八一
大魚事經　二八二
大通和尚　二八二
大梅　二八二
大寂定　二八二
大寂滅　二八二
大寂法王　二八二
大莊嚴經　二八二
大莊嚴論　二八二
大莊嚴論經　二八二
大莊嚴法門經　二八二
大陰界入　二八二
大婆羅門　二八三
大淨法門經　二八三
大無量壽經　二八三

大堅固婆羅門 二六三
大堅固婆羅門緣起經 二六三
大悲弓 二六三
大悲咒 二六三
大悲者 二六三
大悲經 二六三
大悲懺 二六三
大悲胎藏 二六三
大悲菩薩 二六三
大悲闡提 二六四
大悲觀世音 二六四
大悲曼荼羅 二六四
大悲分陀利經 二六四
大悲心陀羅尼 二六四
大悲心陀羅尼修行念誦略儀 二六四
大悲胎藏三昧 二六四
大悲胎藏曼荼羅 二六四
大悲空智金剛大敎王儀軌經 二六四
大黑天 二六四
大黑天經軌及僞經僞軌 二六五
大衆部 二六五
大衆生彌盧 二六六
大智度論 二六六
大智慧門 二六六
大智慧光三昧經 二六六
大雄 二六六
大統 二六六
大疏 二六六
大集經 二六六
大集日藏經 二六七
大集月藏經 二六七
大集法門經 二六七
大集賢護經 二六七
大集須彌藏經 二六七
大集經賢護分 二六七
大集會正法經 二六八
大集譬喻王經 二六八
大集經菩薩念佛三昧分 二六八
大集大虛空藏菩薩所問經 二六八
大雲經 二六八
大雲密藏經 二六八
大雲無想經 二六八
大雲請雨經 二六八
大雲輪請雨經 二六八
大菩提 二六八
大善知識 二六八
大寒林 二六八
大寒林難拏陀羅尼經 二六八
大惡象 二六八
大虛空大菩薩念誦法 二六九
大勝金剛 二六九
大華嚴長者問佛那羅延力經 二六九
大聖妙吉祥 二六九
大聖妙吉祥菩薩說除災敎令法輪 二六九
大聖妙吉祥菩薩秘密八字陀羅尼修行曼荼羅次第儀軌法 二六九
大聖歡喜天雙身毘那耶迦法 二六九
大聖歡喜雙身毘那夜迦天形像

品儀軌 二八九
大聖歡喜雙身大自在天毘那夜迦天形像品儀軌 二八九
大聖曼殊室利童子五字瑜伽法 二八九
大聖文殊師利菩薩 二八九
大意經 二八九
大悲 二八九
大經 二八九
大愛道 二九〇
大愛道比丘尼經 二九〇
大愛道般泥洹經 二九〇
大愛道涅槃經 二九〇
大愛陀羅尼經 二九〇
大圓覺 二九〇
大圓鏡智 二九〇
大圓鏡智觀 二九〇
大勢至 二九〇
大滅諦金剛智 二九一
大飲光 二九一
大瑜伽 二九一
大煩惱地法 二九一
大慈生菩薩 二九一
大慈尊 二九一
大慈悲門 二九一
大慈大悲 二九一
大慈恩寺 二九一
大慈恩寺三藏法師傳 二九一
大僧大經 二九一
大僧威儀經 二九一
大種 二九一
大精進菩薩 二九二
大樂不空 二九二
大樂金剛薩埵 二九二
大樂金剛薩埵修行成就儀軌 二九二
大樂金剛不空眞實三摩耶 二九二
大樂金剛不空眞實三摩耶經 二九二
大樂金剛不空眞實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋 二九二
大慧 二九二
大慧書 二九二
大慧武庫 二九二
大慧語錄 二九三
大賢 二九三
大羯磨印 二九三
大羯磨輪 二九三
大輪明王 二九三
大輪金剛 二九三
佛說大輪金剛總持陀羅尼經 二九三
大輪金剛修行悉地成就及供養法 二九三
大樓炭經 二九三
大蓮華法藏界 二九三
大蓮華智慧三摩地智 二九三
大樹 二九三
大樹緊那羅王所問經 二九三
大論 二九四
大隨求菩薩法 二九四
大隨求陀羅尼 二九四
大隨求陀羅尼經 二九四
大興善寺 二九四
大總相法門 二九四

大藏經 二九四
大藏目錄 二九四
大藏一覽 二九四
大薩遮尼犍子 二九四
大薩遮尼犍子受記經 二九四
大願業力 二九四
大願清淨報土 二九五
大顛 二九五
大寶積經 二九五
大寶積經論 二九五
大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經 二九五
大覺 二九五
大覺母 二九五
大覺金仙 二九六
大鐵圍山 二九六
大灌頂 二九六
大灌頂經 二九六
大灌頂神咒經 二九六
大灌頂光眞言 二九六
大辯才天 二九六
辯才天三部 二九六
辯才天五部 二九六
大攝受 二九六
大權 二九六
大權善經 二九六
大權修利菩薩 二九七
大權神王經偈頌 二九七
大鑑 二九七
丈六 二九七
丈六金身 二九七
丈夫國 二九七
丈雪禪師 二九七
上人 二九七
上上禪 二九七
上下八諦 二九七
上方 二九七
上生經瑞應科文 二九七
上生經瑞應鈔 二九八
上求下化 二九八
上足 二九八
上肩順轉 二九八
上品蓮臺 二九八
上二界 二九八
上界天 二九八
上茅城 二九八
上流般涅槃 二九八
上乘 二九八
上乘瑜伽 二九八
上乘禪 二九八
上座 二九九
上座十法 二九九
上座部 二九九
上根 二九九
上堂 二九九
上堂牌 二九九
上煩惱 二九九
上首 二九九
上臈 二九九
下口食 三〇〇
下生經 三〇〇
下地 三〇〇
下地麤苦障 三〇〇
下劣乘 三〇〇
下忍 三〇〇
下根 三〇〇
下乘 三〇〇
下衆 三〇〇
下種 三〇〇
下轉 三〇〇
下臘 三〇〇

丸香　三〇〇
久遠實成　三〇一
乞士　三〇一
乞食　三〇一
乞食四分　三〇一
乞者人不愛　三〇一
乞眼婆羅門　三〇一
乞㗚雙提贊　三〇二
于闐　三〇二
凡小八倒　三〇二
凡夫十重妄　三〇二
凡聖一如　三〇三
凡衆同居土　三〇三
叉十　三〇三
叉拏　三〇三
口力外道　三〇三
口力論師　三〇三
口四　三〇三
口密　三〇三
口疏　三〇四
口稱三昧　三〇四
口業　三〇四
口業供養　三〇四
口輪　三〇四
口頭禪　三〇四
土砂加持　三〇四
土羅遮　三〇四
士用果　三〇四
女人拜　三〇五
女人眷屬論師　三〇五
女子出定　三〇五
女天　三〇五
女六欲　三〇五
女居士　三〇五
女僧　三〇五
女德　三〇五
女檀越　三〇六
子縛　三〇六
子斷　三〇六
子璿　三〇六
小千世界　三〇六
小三災　三〇六
小止觀　三〇六
小本　三〇六
小白華　三〇六
小目連　三〇六
小劫　三〇六
小赤華　三〇六
小阿彌陀經　三〇六
小品經　三〇七
小品般若波羅蜜經　三〇七
小界　三〇七
小乘　三〇七
小乘二部　三〇七
小乘四部　三〇八
小乘五部　三〇八
小乘十八部　三〇八
小乘戒　三〇九
小乘經　三一〇
小乘九部　三一〇
小乘四門　三一〇
小根　三一〇
小參　三一〇
小開靜　三一〇
小經　三一〇
小煩惱地法　三一〇
小遠　三一〇
小機　三一〇
尸尸婆　三一〇
尸任　三一一
尸多婆那　三一一

尸利　三一一
尸利沙　三一一
尸利佛逝　三一一
尸利毱多　三一一
尸利崛多長者經　三一一
尸林　三一一
尸陀林　三一一
尸毘迦　三一一
尸毘王墓　三一二
尸迦羅越　三一二
尸迦羅越六方禮經　三一二
尸城　三一二
尸棄　三一二
尸棄毘　三一三
尸賴拏伐底　三一三
尸羅　三一三
尸羅四義　三一三
尸羅鉢頗　三一三
尸羅達磨　三一三
尸羅拔陀提　三一三
尸羅跋陀羅　三一三
尸羅不清淨　三一三
尸羅阿迭多　三一三
尸羅波羅蜜　三一三
山斤　三一三
山外宗　三一三
山門　三一四
山門疏　三一四
山家　三一四
山海空市　三一四
山僧　三一四
工巧明　三一四
己身彌陀唯心淨土　三一四
己證　三一五
已生　三一五
已今當　三一五
已知根　三一五
已達大德　三一五
弓　三一五

〔四畫〕

不二法門　三一六
不了義經　三一六
不分教五意　三一六
不可思議　三一七
四種不可思議　三一七
五種不可思議　三一七
不可思議經　三一七
不可思議尊　三一七
不可思議解脫經　三一七
不可思議光如來　三一八
不可得空　三一八
不可見可對色　三一八
不可見有對色　三一八
不可見無對色　三一八
不思議空　三一八
不思議變　三一八
不思議界　三一八
不思議薰　三一八
不思議業相　三一九
不思議境界分　三一九
不思議變易生死　三一九
不思議神通境界經　三一九
不思議光菩薩所說經　五一九
不思議光菩薩所問經　三二〇
不思議功德諸佛所護念經　三二〇
不思善不思惡　三二〇

不生 三二〇
四不生 三二〇
不生斷 三二〇
不生不滅 三二〇
不生不生不可說 三二〇
不死門 三二一
不立文字 三二一
不必定入定入印
經 三二一
不共法 三二一
小乘十八不共法 三二一
大乘十八不共法 三二一
不共業 三二二
不共變 三二二
不共不定 三二二
不共中共 三二二
不共般若 三二二
不共無明 三二二
不自守意經 三二二
不回向 三二二
不見舉 三二三
不但中 三二三
不但空 三二三
不空 三二三
不空羂索經 三二三
不空羂索觀音
經軌 三二三
不空羂索神變眞言經
三二四
不空羂索毘盧遮那佛
大灌頂光眞言 三二四
不空三昧大敎王經 三二四
不定性 三二四
不定觀 三二四
不定敎 三二四
不定聚 三二四
不定性聚 三二四
不定地法 三二五
不受三昧 三二五
不取正覺願 三二五
不相應心 三二五
不相應行法 三二五
不染汚無知 三二六
不退 三二六
三不退 三二六
四不退 三二六
五種不退 三二七
不退相 三二七
不退地 三二七
不退任 三二七
不退轉法輪 三二七
不退轉法輪經 三二七
不時解脫 三二七
不眞宗 三二七
不修外道 三二七
不起法忍 三二八
不動地 三二八
不動定 三二八
不動生死 三二八
不動如來 三二八
不動明王 三二八
不動無爲 三二九
不動解脫 三二九
不動尊儀軌 三二九
不動使者陀羅尼
祕密法 三二九
不淨行 三二九
不淨肉 三二九
不淨輪 三二九
不淨觀 三二九
不淨忿怒 三二九
不淨說法 三三〇

不淨觀經　三三〇
不莊校女經　三三〇
不善　三三〇
　四種不善　三三〇
不落因果　三三〇
不輕品　三三〇
不輕菩薩品　三三〇
不與取　三三〇
不淸淨施　三三〇
不增不減　三三〇
不增不減經　三三一
不增減眞如　三三一
不還向　三三一
不還果　三三一
　五種不還　三三一
　六種不還　三三一
　七種不還　三三一
　八種不還　三三二
　九種不還　三三二
　十一種不還　三三二
不斷光　三三二
不斷常　三三二
不斷輪　三三三
不斷相應染　三三三
不斷煩惱得涅槃　三三三
不壞法　三三三
不壞四禪　三三三
不壞金剛　三三三
不覺現行位　三三三
不懺舉　三三三
不顧論宗　三三三
不變眞如　三三三
不變隨緣　三三三
中千世界　三三三
中天竺　三三三
中天竺寺　三三三
中心經　三三三
中本起經　三三四
中有　三三四
中有五名　三三四
中印　三三四
中劫　三三四
中宗　三三四
中阿含經　三三四
中胎藏　三三四
中後不食　三三四
中峯　三三四
中般　三三五
中陰　三三五
中陰了生　三三五
中陰經　三三五
中宿衣　三三五
中尊　三三五
中間定　三三五
中道　三三六
　四種中道　三三六
中道教　三三六
中道觀　三三六
中道實相　三三六
中道應本　三三六
中道即法界　三三六
中道第一義　三三六
中道第一義觀　三三七
中叚觀　三三七
中論　三三七
中論疏　三三七
中諦　三三七
中邊論　三三七
中觀　三三七
中觀論　三三七
中觀釋論　三三七
丹霞　三三七

丹霞燒佛 三三八
云何唄 三三八
互用罪 三三八
互相釋義 三三八
五八十具 三三八
五十法 三三九
五十字門 三三九
五十天供 三四一
五十惡 三四一
五十功德 三四一
五十轉 三四一
五十一位 三四一
五十二位 三四一
五十二衆 三四二
五十三佛 三四三
五十八戒 三四四
五十展轉 三四四
五十頌經 三四五
五十三知識 三四五
五十校計經 三四六
五十緣身經 三四六
五十六億七千萬歲 三四六
五十頌聖般若波羅蜜經 三四六
五八識 三四六
五人說經 三四六
五力 三四六
十三力 三四七
五刀 三四七
五三八二 三四七
五千上慢 三四七
五千五百佛名神呪除障滅罪經 三四七
五下分結經 三四七
五小部 三四七
五山十刹 三四八
天竺五山 三四八
中華五山 三四八
中華十刹 三四八
五大 三四八
密教五大 三四八
五大部 三四九
五大觀 三四九
五大疏 三五〇
五大願 三五〇
五大使者 三五〇
五大明王 三五〇
五大施經 三五三
五大力菩薩 三五三
五大虛空藏菩薩
速疾大神驗祕密式經 三五三
五大龍王 三五三
五天子 三五三
五分香 三五三
五分律 三五三
五分十支 三五四
五分法身 三五四
五分戒本 三五四
五方便 三五四
五五百年 三五四
五支戒 三五四
五支作法 三五五
五支念誦法 三五五
五支略念誦要行法 三五五
五心 三五五
五手 三五五
五比丘 三五五
五主經 三五六
五正行 三五六
五生 三五六

五母子經　三五六
五失本三不易　三五六
五功德門　三五七
五百戒　三五七
五百部　三五七
五百問　三五七
五百大願　三五七
五百身因　三五七
五百蝙蝠　三五八
五百羅漢　三五八
五百塵點劫　三五八
五百弟子授記品　三五八
五百弟子自說本起經　三五九
五字咒　三五九
五字門　三五九
五字文殊　三五九
五字咒品　三五九
五字嚴身　三五九
五字陀羅尼頌　三五九
五字色　三五九
五方色　三五九
五根色　三五九
五住地　三六〇
五因　三六〇
五衣　三六一
五行　三六一
五妄想　三六一
五存七欠　三六一
五如來　三六二
五同緣意識　三六二
五佛　三六二
五佛子　三六二
五佛頂法　三六二
五佛五身　三六二
五佛頂經　三六二
五佛灌頂印明　三六二
五佛頂三昧陀羅尼經　三六二
五位　三六二
諸法五位　三六二
唯識修道五位　三六三
胎內五位　三六四
曹洞五位　三六四
五位三昧　三六六
五位君臣　三六六
五位無心　三六六
五位顯訣　三六六
五妙　三六六
五妙欲　三六六
五戒　三六六
五戒法　三六七
五戒相經　三六七
五別境　三六七
五辛　三六七
五見　三六七
十見　三六八
五沒　三六八
五利使　三六八
五邪命　三六八
五具足　三六八
五那含天　三六八
五作業根　三六八
五劫思惟　三六八
五股　三六八
五性　三六九
圓覺經五性差別　三六九
五性宗　三六九
五味　三六九
五味粥　三七〇
五味禪　三七〇

五明 三七〇
五果
異熟等五果 三七〇
現在五果 三七一
五果廻心 三七一
五宗 三七一
五受 三七一
五供養 三七二
五姓 三七二
五阿含 三七二
五阿笈摩 三七二
五法 三七二
相名五法 三七二
事理五法 三七二
理智五法 三七三
提婆五法 三七三
五法藏 三七三
五念門 三七三
五念處 三七三
五門禪 三七三
五門禪經要用法 三七三
五怖畏 三七三
五知根 三七四
五取蘊 三七四
五周因果 三七四
五所依土 三七四
五事毘婆沙論 三七四
五波羅蜜 三七四
五品 三七五
五相成身 三七五
五苦 三七五
五苦章句經 三七五
五持 三七五
五食 三七六
五重世界 三七六
五重玄義 三七六
五重唯識 三七六
五後得智 三七六
五逆 三七六
三乘通相五逆 三七七
大乘別途五逆 三七七
同類五逆 三七七
提婆五逆 三七七
五逆經 三七八
五家 三七八
五家七宗 三七八
五家所共 三七八
五時教 三七八
天台宗五時教 三七八
涅槃宗五時教 三七九
劉虬所立五時教 三七九
法寶所立五時教 三八〇
五時八教 三八〇
五祖 三八〇
五祖演 三八一
五乘 三八一
五乘齊入 三八二
五師 三八二
異世五師 三八二
同世五師 三八三
五祕密 三八三
五秘密儀軌 三八三
五衰 三八四
五根本 三八四
五神通 三八四
五悔 三八四
天台五悔 三八四
眞言五悔 三八四
五俱意識 三八五
五納衣 三八五
五恐怖世經 三八五
五海 三八五

五部　三八五
五部律　三八五
五部九卷　三八六
五部大論　三八六
五部祕經　三八六
五部合斷　三八六
五部禪經　三八六
五部灌頂　三八七
五部大乘經　三八七
五教　三八七
波羅蜜多羅三藏五教　三八七
五教章　三八七
五教章之註疏　三八七
五教止觀　三八七
五陰　三八八
五陰盛苦　三八八
五陰世間　三八八

五通　三八八
五淨居天　三八八
五條袈裟　三八八
五欲　三八八
五唯　三八八
五眼　三八八
十眼　三八九
五衆　三八九
五參上堂　三八九
五停心觀　三八九
五處供養　三九〇
五智　三九〇
五智所生三身　三九一
五智印　三九一
五智如來　三九一
五智眞言　三九一
五惡　三九一
五惡見　三九二

五惡趣　三九二
五結　三九二
五惑　三九二
五無間　三九二
五無反復經　三九二
五衍　三九二
五鈍使　三九二
五菩提　三九二
五道　三九三
五道六道　三九三
五道轉輪經　三九三
五葉　三九三
五意　三九三
五過　三九三
破戒五過　三九三
依語五過　三九三
五葬　三九三
五葷　三九四

五業　三九三
五略十廣　三九四
五番相對　三九四
五會法師　三九四
五會法事讚　三九四
五義分通　三九四
五遍行　三九五
五種行　三九五
五種性　三九五
五種通　三九五
五種藏　三九五
五種一乘　三九六
五種三諦　三九六
五種三乘　三九六
五種不男　三九六
五種不翻　三九六
五種法師　三九六
五種比量　三九六

五種色法　三九七
五種淨食　三九七
五種唯識　三九七
五種衲衣　三九七
五種散亂　三九七
五種修法　三九八
五種說人　三九八
五種問難　三九八
五種壇法　三九八
五種雜行　三九八
五種不應施　三九八
五種阿那含　三九八
五種輕重事　三九八
五種善根發相　三九八
五種言說　三九八
五種增上緣　三九九
五障　三九九
五塵　三九九
五慳　三九九
五蓋　三九九
五境　三九九
五夢　三九九
五臺山　四〇〇
五福德經　四〇〇
五輪　四〇〇
五輪際　四〇〇
五輪觀　四〇〇
五輪塔婆　四〇一
五輪率都婆　四〇一
五輪十支　四〇一
五趣　四〇一
五篇　四〇一
五德　四〇一
自恣五德　四〇一
戒師五德　四〇一
五攝論　四〇一
五燈錄　四〇二
五燈會元　四〇二
五燈嚴統　四〇二
五濁　四〇二
五濁增時　四〇二
五諦　四〇二
五翳　四〇三
五轉　四〇三
五藏　四〇四
五識　四〇四
五邊　四〇四
五類天　四〇四
五類說法　四〇四
五蘊　四〇四
五蘊論　四〇五
五蘊皆空經　四〇五
五蘊譬喻經　四〇五
五覺　四〇五
五觀　四〇五
井中撈月　四〇五
井河　四〇六
井驢　四〇六
允堪　四〇六
允若　四〇六
元因　四〇六
元品無明　四〇六
元品能治　四〇七
元心　四〇七
元吉樹　四〇七
元妙　四〇七
元明　四〇七
元照　四〇七
元曉　四〇七
元藏　四〇八
元藏目錄　四〇八
內凡　四〇八

內外道 四〇八
內外兼明 四〇八
內外不二門 四〇八
內我 四〇八
內作業灌頂 四〇九
內供奉 四〇九
內典 四〇九
內典錄 四〇九
內明 四〇九
內門轉 四〇九
內界 四〇九
內祕 四〇九
內教 四〇九
內宿食 四〇九
內習六波羅密經 四〇九
內衆 四〇九
內養 四〇九
內種 四一〇
內塵 四一〇
內緣 四一〇
內學 四一〇
內薰 四一〇
內藏百寶經 四一〇
內證 四一〇
內識 四一〇
內護摩 四一〇
公案 四一〇
一千七百則公案 四一一
六十心 四一一
六十卷 四一二
六十二見 四一二
六十四書 四一三
六十四梵音 四一四
六十二種有情 四一五
六七能遍計 四一六
六八弘誓 四一六
六入 四一六
六凡 四一六
六大 四一六
六大觀 四一六
六大法性 四一六
六大無礙 四一六
六方禮經 四一六
六方護念 四一七
六天 四一七
六分阿毘曇 四一七
六句義 四一七
六行 四一七
六行觀 四一七
六因 四一八
六字 四一八
六字名號 四一八
六字咒功能法經 四一八
六字咒王經 四一八
六字河臨法 四一八
六字陀羅尼 四一八
六字章句陀羅尼 四一八
六字大陀羅尼咒經 四一九
六字神咒經 四一九
六字神咒王經 四一九
六舟 四一九
六妄 四一九
六夷 四一九
六住 四一九
六成就 四一九
六同十異 四一九
六年苦行 四二〇
六妙法門 四二〇
六足論 四二〇
六身 四二〇
六位 四二〇

六忍　四二〇
六波羅蜜　四二〇
六波羅蜜經　四二〇
六念　四二〇
六念處　四二一
六法戒　四二一
六和合　四二一
六和敬　四二一
六和塔　四二二
六即　四二二
六物　四二三
十八物　四二三
六物圖　四二三
六受　四二三
六卷鈔　四二三
六卷略出經　四二三
六事經　四二三
六事成就　四二三
六門陀羅尼經　四二四
六門敎授習定論　四二四
六宗　四二四
六供具　四二四
六度　四二四
六度說意　四二四
六度譬喩　四二四
六度滿相　四二五
六度經　四二五
六度集經　四二五
六度無極經　四二五
六相　四二五
六苦行　四二六
六垢法　四二六
六界　四二六
六界聚　四二六
六染心　四二六
六時　四二六
六時三昧　四二六
六時禮讚　四二六
六根　四二六
六根清淨　四二六
六師　四二六
六衰　四二七
六祖　四二七
六般神足　四二七
六氣　四二七
六欲　四二七
六欲天　四二七
六欲四禪　四二七
六情　四二八
六部轉讀　四二八
六部大乘經　四二八
六處　四二八
六通　四二八
六術　四二八
六窗一猿　四二八
六喩般若　四二八
六蔽　四二八
六菩薩名經　四二九
六栽　四二九
六智　四二九
六道　四二九
六道佛菩薩　四二九
六道四生　四二九
六道四聖　四二九
六道集經　四二九
六道伽陀經　四二九
六著心　四二九
六羣比丘　四二九
六羣比丘尼　四二九
六賊　四二九
六瑞　四三〇
六種因　四三〇

六種印　四三〇
六種住　四三〇
六種正行　四三〇
六種決定　四三〇
六種迴向　四三〇
六種散亂　四三〇
六種調伏　四三一
六種震動　四三一
六種巧方便　四三二
六種俱生惑　四三二
六聚戒　四三二
六塵　四三二
六塵說法　四三二
六趣　四三二
六趣輪迴經　四三二
六境　四三三
六德　四三三
六輪　四三三
六論　四三三
六慧　四三三
六諦　四三三
六齋日　四三三
六難　四三四
六離合釋　四三四
六識十名　四三五
六羅漢　四三五
六觀　四三五
六觀音　四三五
六麤　四三五
分別　四三六
分別經　四三六
分別識　四三六
分別智　四三六
分別起　四三六
分別事識　四三七
分別說三　四三七
分別說部　四三七
分別功德品　四三七
分別功德經　四三七
分別緣生經　四三七
分別布施經　四三七
分別聖位經　四三七
分別業報略經　四三八
分別智陀羅尼　四三八
分別智相應染　四三八
分智善惡所起經　四三八
分別善惡報應經　四三八
分別緣起初勝法
門經　四三八
分位　四三八
分陀利　四三八
分段三道　四三八
分段生死　四三九
分段同居　四三九
分段變易　四三九
分相門　四三九
分眞卽　四三九
分修三昧　四三九
分喩　四三九
分衞　四三九
分衞經　四三九
分證　四三九
分證卽　四三九
分敎　四四〇
勿力伽難提　四四〇
什肇　四四〇
仁王咒　四四〇
仁王供　四四〇
仁王會　四四〇
仁王經　四四〇
　儀軌　四四一
仁王經法　四四一

仁王般若念誦法　四四一
仁王般若陀羅尼釋　四四一
仁王護國般若波羅蜜經　四四一
仁王護國般若波羅蜜多經　四四一
仁王護國般若波羅蜜多經道場念誦儀軌　四四一
仁祠　四四一
仁塔　四四一
今師祖承　四四一
今圓　四四一
介爾　四四一
介爾陰妄一念　四四二
化八說　四四二
化七子經　四四二

化土　四四二
彌陀之化土　四四二
化心　四四二
化主　四四二
化他壽　四四二
化生　四四二
佛菩薩化生　四四二
法身化生　四四三
極樂化生　四四三
化地部　四四三
化行二敎　四四三
化色身　四四三
化身　四四三
化身八相　四四四
化佛　四四四
化法　四四四
化法四敎　四四四
化制二敎　四四四

化前　四四四
化前方便　四四四
化前序　四四四
化度寺碑　四四四
化相三寶　四四四
化城喻品　四四五
化迹　四四五
化敎　四四五
化現　四四五
化理　四四五
化道　四四五
化境　四四五
化儀　四四五
化儀四敎　四四五
化儀頓　四四五
化樂天　四四五
化緣　四四六
化壇　四四六

化轉　四四六
化屬　四四六
引果　四四六
引座　四四六
引業　四四六
引磬　四四七
引聲　四四七
天　四四七
三種天　四四七
四種天　四四七
五種天　四四七
天人師　四四八
天子魔　四四八
天子業魔　四四八
天上天下唯我獨尊　四四八
天女散華　四四八
天口　四四八

天王　四四八
天王太子辟羅經　四四八
天中天　四四八
天台山　四四九
天台山方外志　四四九
天台宗　四四九
天台八教　四五〇
天台八教大意　四五〇
天台九祖　四五〇
十祖　四五〇
天台大師　四五〇
天台四相承　四五〇
天台四教　四五〇
天台四教儀　四五〇
天台四大釋例　四五〇
天台傳佛心印記　四五〇
天台韶國師　四五一
天耳通　四五一

天耳智證通　四五一
天衣拂千歲　四五一
天衣懷　四五一
天如　四五一
天地鏡　四五二
天地記經錄　四五二
天竺　四五二
天竺衣　四五二
天竺三時　四五二
天竺九儀　四五二
天竺字源　四五三
天帝牛驢胎　四五三
天帝釋　四五三
天眞佛　四五三
天眼　四五三
天眼力　四五三
天眼明　四五三
天眼通　四五三

天眼智證通　四五三
天華著舍利弗衣　四五四
四種天華　四五四
天梯山　四五四
天童山　四五四
天尊　四五四
天須菩提　四五四
天鼓　四五四
天道　四五五
天語　四五五
天壽　四五五
天趣　四五五
天樂鳴空集　四五五
天龍八部　四五五
天龍八部讚　四五六
天親　四五六
天親傳　四五六
天親攝論　四五六

天識論　四五六
天魔　四五六
天魔外道　四五六
太子本起經　四五六
太子刷護經　四五六
太子慕魄經　四五七
太子辟羅經　四五七
太子沐魄經　四五七
太子和休經　四五七
太子須大拏經　四五七
太子瑞應本起經　四五七
太子明星二十八
宿經　四五七
孔目章　四五七
孔雀明王　四五七
孔雀經　四五七
佛說孔雀王咒
經　四五七

佛說大孔雀王呪經　四五七
孔雀王呪經　四五七
孔雀明王經　四五七
儀軌　四五八
孔雀種　四五八
少光天　四五八
少林寺　四五八
少林武藝　四五八
少室　四五八
少室六門集　四五八
少淨天　四五八
少康　四五九
巴利語　四五九
巴陵　四五九
巴陵三轉語　四五九
巴鼻　四五九
幻士仁賢經　四五九
幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經　四五九
幻日王　四六〇
幻有　四六〇
幻身　四六〇
幻垢　四六〇
幻相　四六〇
幻師颰陀神呪經　四六〇
幻野　四六〇
幻術眞言　四六〇
心　四六〇
萬法一心　四六一
心王　四六一
心王銘　四六一
心王心所　四六一
心心　四六二
心心數　四六二
心不相應行法　四六二
心月　四六二
心月輪　四六二
心水　四六二
心氷　四六二
心用四分　四六二
心生滅門　四六二
心平等根　四六二
心光　四六二
心行　四六二
心自在者　四六二
心地　四六三
心地觀經　四六三
心印　四六三
心住三昧　四六三
心作喜　四六三
心作攝　四六三
心作解脫　四六三
心佛　四六三
心佛及衆生是三無差別　四六三
心戒　四六四
心念法　四六四
心所　四六四
心性　四六四
心性三千　四六四
心法　四六四
心法身　四六四
心呪　四六四
心宗　四六五
心明經　四六五
心相　四六五
心相應行　四六五
心要　四六五
心城　四六五
心垢　四六五

心珠　四六五
心珠歌　四六五
心師　四六五
心乘　四六五
心馬　四六五
心眞如門　四六五
心智　四六五
心無所住　四六五
心極　四六六
心量　四六六
心經　四六六
心經略疏　四六六
心經略贊　四六六
心經秘鍵　四六六
心猿　四六六
心源　四六六
心意識　四六六
心解脫　四六七
心遠離　四六七
心蓮　四六七
心慧　四六七
心數　四六七
心燈　四六七
心緣　四六七
心縛　四六七
心隨轉法　四六七
心穢經　四六七
心證　四六七
心識　四六七
心觀　四六八
手印　四六八
手杖論　四六八
手輪論　四六八
手磬　四六八
手爐　四六八
支分生曼荼羅　四六八
支佛地　四六八
支郎　四六八
支帝　四六八
支婁迦讖　四六八
支遁　四六八
支提　四六八
支提山部　四六九
支提加部　四六九
支硎山　四六九
支謙　四六九
支讖　四六九
文字般若　四六九
文陀竭　四六九
文陀竭王經　四六九
文殊　四六九
文殊號法王子　四七〇
文殊智慧　四七〇
文殊所持青蓮華與劍　四七〇
文殊所乘師子與孔雀　四七〇
文殊五使者　四七〇
文殊八大童子　四七〇
文殊院　四七〇
文殊三昧　四七一
文殊悔過　四七一
文殊悔過經　四七一
文殊前三三　四七一
文殊般若經　四七一
文殊尸利行經　四七一
文殊師利　四七一
文殊師利發願經　四七一
文殊師利巡行經　四七一
文殊師利淨律經　四七一
文殊師利問經　四七一
文殊師利問菩提

經 四七一
文殊師利般涅槃經 四七二
文殊師利現寶藏經 四七二
文殊師利佛土莊嚴經 四七二
文殊師利一百八名梵讚 四七二
文殊師利根本儀軌經 四七二
文殊師利法寶藏陀羅尼經 四七二
文殊師利所說般若波羅蜜經 四七二
文殊師利所說不思議佛境界經 四七二
文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經 四七二
文殊師利根本一字陀羅尼經 四七二
文殊師利菩薩六字咒功能法經 四七二
文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經 四七三
文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品 四七三
文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經 四七三
文殊問經字母品第十四 四七三
文殊滅婬慾我慢陀羅尼 四七三
方丈 四七三
方口食 四七三
方外 四七三
方典 四七三
方服 四七三
方所 四七三
方便 四七三
二種方便 四七四
方便土 四七四
方便品 四七四
方便智 四七四
方便經 四七四
方便化身 四七四
方便法身 四七四
方便菩提 四七四
方便般若 四七四
方便有餘土 四七四
方便現涅槃 四七四
方便波羅蜜 四七五
方便隨緣止 四七五
方等 四七五
方等時 四七五
方等部 四七五
方等經 四七五
方等懺 四七五
方等三昧 四七五
方等三昧行法 四七五
方等戒壇 四七六
方等大雲經 四七六
方等本起經 四七六
方等泥洹經 四七六
方等般泥洹經 四七六
方等陀羅尼經 四七六
方廣 四七六
方廣道人 四七六

方廣大莊嚴經 四七六
日子王所問經 四七六
日天子 四七六
日月輪 四七六
日月燈明佛 四七七
日本佛教 四七七
日出論者 四七七
日光菩薩 四七七
日光三摩提 四七七
日禺中 四七八
日旋三昧 四七八
日想觀 四七八
日種 四七八
日精摩尼 四七八
日蓮宗 四七八
日藏經 四七八
月上女 四七八
月上女經 四七八

月天 四七八
月天子 四七八
月支 四七九
月光王 四七九
月光太子 四七九
月光童子 四七九
月光童子經 四七九
月光菩薩 四七九
月光菩薩經 四七九
月光摩尼 四七九
月明菩薩 四七九
月明菩薩經 四七九
月面佛 四八〇
月宮 四八〇
月喩經 四八〇
月愛三昧 四八〇
月蓋 四八〇
月輪觀 四八〇

月輪三昧 四八一
月燈三昧 四八一
月燈三昧經 四八一
月種 四八一
月藏經 四八一
月黶尊 四八一
木叉 四八一
木叉提婆 四八一
木魚 四八一
木槵子 四八一
木槵經 四八一
木槵子經 四八二
止 四八二
　修止三 四八二
止犯 四八二
止門 四八二
止持 四八二
止持戒 四八二

止持作犯 四八二
止觀 四八二
　三種止觀 四八三
止觀四本 四八三
止觀十觀 四八三
止觀十法 四八三
止觀宗 四八三
止觀捨 四八三
止觀論 四八三
止觀大意 四八四
止觀和尙 四八四
止觀玄文 四八四
止觀法門 四八四
止觀義例 四八四
止觀門論頌 四八四
止觀輔行傳弘決 四八四
比丘 四八四
比丘聽施經 四八四

比丘避女惡名欲自殺經　四八四
比丘尼　四八四
比丘尼傳　四八四
比丘尼戒　四八四
比丘尼大戒　四八四
比丘尼戒本　四八四
比丘尼僧祇律戒經　四八四
比呼　四八五
比量　四八五
比量相違　四八五
比智　四八五
比摩寺　四八五
毛道　四八五
毛頭　四八五
水月　四八五
水月觀音　四八五
水災　四八六
水沫所漂經　四八六
水定　四八六
水火定　四八六
水想觀　四八六
水風火災　四八六
水陸齋　四八六
水陸齋儀　四八七
水圓　四八七
水輪　四八七
水輪三昧　四八七
水懺　四八七
水觀　四八七
火一切處　四八八
火大　四八八
火天　四八八
火光定　四八八
火光三昧　四八八
火宅　四八八
火宅喻　四八八
火宅僧　四八九
火血刀　四八九
火吽軌別錄　四八九
火吽供養儀軌　四八九
火災　四八九
火車地獄　四八九
火定　四八九
火陀羅尼經　四八九
火界　四八九
火界咒　四八九
火食　四八九
火院　四八九
火焚地獄　四九〇
火浣布袈裟　四九〇
火淨　四九〇
火曼荼羅　四九〇
火標嘗　四九〇
火餤三昧　四九〇
火途道　四九〇
火聚　四九〇
火聚佛頂　四九〇
火種居士　四九一
火輪　四九一
火辨　四九一
爪土　四九一
爪章　四九一
爪淨　四九一
爪塔　四九一
爪犢　四九一
父母恩難報經　四九一
父城　四九一
牛車　四九一
牛王　四九一
牛王尊者　四九一

牛毛塵 四九一
牛皮 四九一
牛羊眼 四九二
牛角一觸 四九二
牛角娑羅林 四九二
牛角娑羅林經 四九二
牛戒 四九二
牛狗外道 四九二
牛黃加持 四九二
牛跡 四九二
牛跡比丘 四九二
牛頭山 四九二
牛頭禪 四九三
牛貨洲 四九三
牛糞 四九三
牛糞種 四九三
牛驢二乳 四九三
犬逐塊 四九四
王三昧 四九四
王日休 四九四
王古 四九四
王老師 四九四
王舍城 四九四
王法經 四九四
王法正理論 四九四
王法正論經 四九四
王宮會 四九五

〔五畫〕

世 四九五
世友 四九五
世主天 四九五
世自在王 四九五
世依 四九五
世法 四九五
世界 四九五
世界主 四九六
世界悉檀 四九六
世俗諦 四九六
世相 四九六
世時經 四九六
世眼 四九六
世第一法 四九六
世間 四九六
世間法 四九六
世間經 四九六
世間解 四九六
世間禪 四九七
世間相違 四九七
世間相常住 四九七
世間難信捷徑 四九七
世尊 四九七
世尊陞坐 四九八
世親 四九八
世親傳 四九八
世親攝論 四九八
世諦 四九八
世諦不生滅 四九八
世饒王佛 四九八
主伴具足 四九八
主伴無盡 四九九
主事 四九九
主宰 四九九
乏道 四九九
他力 四九九
他力宗 四九九
他心智 四九九
他心通 四九九
他化自在天 四九九
他利利他義 五〇〇
他受用土 五〇〇
他受用身 五〇〇

他勝罪　五〇〇
他緣　五〇〇
他緣覺心　五〇〇
他緣大乘心　五〇〇
他鞞羅　五〇〇
付法八祖　五〇一
付法藏　五〇一
付法藏因緣傳　五〇一
付財　五〇一
付屬　五〇一
付屬一念　五〇一
仙　五〇一
　十行仙　五〇一
　十仙　五〇二
仙人園　五〇二
仙人鹿園　五〇二
仙人鹿野苑　五〇二
仙經　五〇二
代語　五〇二
以心傳心　五〇二
以心灌頂　五〇二
以針投鉢　五〇二
冬安居　五〇三
冬齋　五〇三
冰揭羅天童子經　五〇三
冰想　五〇三
出入板　五〇三
出三藏記集　五〇三
出世　五〇三
出世間　五〇三
生世心　五〇三
出世果　五〇三
出世部　五〇三
出世大事　五〇三
出世本懷　五〇四
出世說部　五〇四
出世間法　五〇四
出世間道　五〇四
出世間語言部　五〇四
出生　五〇四
出生義　五〇四
出生菩提心經　五〇四
出生無量門持經　五〇四
出生無邊門陀羅尼經　五〇四
出生無邊門陀羅尼儀軌　五〇四
出生一切如來法眼遍照大力明王經　五〇四
出出世間　五〇四
出佛身血　五〇五
出乳光經　五〇五
出要　五〇五
出家　五〇五
　二種出家　五〇五
　四類出家　五〇五
出家四願　五〇五
出家二戒　五〇五
出家緣經　五〇五
出家功德經　五〇五
出家因緣經　五〇五
出家授近圓羯磨儀軌　五〇五
出息　五〇五
出現　五〇六
出假行　五〇六
出深功德經　五〇六
出隊迦提　五〇六
出期　五〇六
出無量門持經　五〇六
出障圓明位　五〇六

出像大悲懺法　五〇六
出慧　五〇六
出離　五〇六
出曜經　五〇六
出曜論　五〇六
出纏眞如　五〇六
出體　五〇六
法相宗四重出
體　五〇六
華嚴宗四門出
體　五〇七
刊正記　五〇七
刊定記　五〇七
功用地　五〇七
功嘉葛剌思　五〇八
功德　五〇八
功德聚　五〇八
功德天　五〇九

功德天品　五〇九
功德衣　五〇九
功德主　五〇九
功德施論　五〇九
功德莊嚴王經　五〇九
功德叢林　五〇九
加力　五〇九
加行　五〇九
四加行　五〇九
四度加行　五〇九
加行　五〇九
加行位　五〇九
加行果　五〇九
加行善　五一〇
加行道　五一〇
加持　五一〇
加持身　五一〇
加持成佛　五一〇

加持杖　五一〇
加持扎　五一〇
加持世界　五一〇
加被　五一〇
加護　五一〇
北七　五一〇
北山住部　五一〇
北斗七星　五一一
北斗七星延命經　五一一
北斗七星護摩法　五一一
北斗七星念誦儀
軌　五一一
北斗七星護摩秘
要儀軌　五一一
北斗尊星王法　五一一
經軌　五一一
北方毘沙門天隨
軍護法眞言　五一一

北方毘沙門天隨
軍護法儀軌　五一一
北本涅槃經　五一一
北拘盧洲　五一一
北宗　五一一
北俱盧洲　五一二
北齊尊者　五一二
北鬱單越　五一二
半天婆羅門　五一二
半天婆羅門多聞
天雙身法　五一二
半只迦　五一二
半字　五一二
半字教　五一三
半行半坐三昧　五一三
半果　五一三
半者蒲膳尼　五一三
半者佉闍尼　五一三

半者珂但尼　五一三
半拏囉嚩悉寧　五一三
半座　五一三
半夏　五一四
半偈　五一四
半超　五一四
半跏趺坐　五一四
半酪　五一四
半滿教　五一四
半齋　五一五
占察經　五一五
去來今　五一五
去來實有宗　五一六
古三論　五一六
古今譯經圖紀　五一六
古佛　五一六
古來世時經　五一六
古來實有宗　五一六
古則　五一六
古尊宿語錄　五一六
古德　五一六
句多吒　五一六
句身　五一六
句語三昧　五一六
叫喚　五一六
可大師　五一七
可得相似過類　五一七
可見有對色　五一七
台宗　五一七
台徒　五一七
台教　五一七
右膝着地　五一七
右繞　五一七
右遶佛塔功德經　五一七
四一　五一七
四十位　五一八
四十一位　五一八
四十二位　五一八
四十二字門　五一八
四十二章經　五一九
四十二字觀門　五一九
四十二品無明　五一九
四十八年　五一九
四十八願　五一九
四十九重摩尼殿　五二〇
四十品無明根本　五二〇
四十餘年未顯眞實　五二〇
四八觀世　五二一
四八出現世間經　五二一
四力　五二一
四大　五二一
四大海　五二一
四大種　五二一
四大名山　五二二
四大部洲　五二二
四大部經　五二二
四大明王　五二二
四大不調　五二二
四大弟子　五二二
四大菩薩　五二二
四大聲聞　五二二
四土　五二三
四山　五二三
四不生　五二三
四不成　五二三
四不可得　五二三
四不可得經　五二四
四不可輕　五二四
四不可說　五二五
四不可思議　五二四
四不壞淨　五二四

四分　五二四
四分宗　五二五
四分律　五二五
四分律宗　五二六
四分家　五二六
四分開宗記　五二六
四分僧戒本　五二六
四天王　五二七
四天下　五二七
四天王天　五二七
四天王經　五二七
四方大將　五二七
四方四佛　五二七
四方僧物　五二八
四王　五二八
四王忉利　五二八
四月八日　五二八
四月八日灌經　五二八
四心　五二八
四句　五二八
四句分別　五二八
四句推檢　五二八
四句執　五二八
四句成道　五二九
四生　五二九
四生百劫　五二九
四弘誓願　五二九
四世　五二九
四世俗諦　五二九
四正勤　五三〇
四正斷　五三〇
四本相　五三〇
四本止觀　五三〇
四加行　五三〇
四出偈　五三〇
四未曾有法經　五三〇
四夷罪　五三〇
四行　五三〇
四行相　五三〇
四百戒　五三〇
四安樂行　五三〇
四如意足　五三一
四如實觀　五三一
四向　五三一
四自侵經　五三二
四佛　五三二
四佛土　五三二
四佛知見　五三二
四車　五三二
四車家　五三二
四戒　五三三
四住　五三三
四住地　五三三
四身　五三三
四劫　五三三
四合　五三四
四夾侍　五三四
四吠陀論　五三四
四法　五三四
法華四法　五三四
四法界　五三四
四法印　五三四
四法經　五三四
四法不壞　五三四
四法本末　五三四
四法界觀　五三四
四明　五三四
四明家　五三五
四明尊者　五三五
四明十義書　五三五
四明十義書科　五三五
四明兩重能所　五三五

四明仁岳異說叢書　五三五
四阿含　五三五
四阿含暮抄解　五三五
四阿笈摩　五三五
四波羅蜜菩薩　五三五
四金剛　五三五
四事　五三五
四事經　五三五
四事法門　五三五
四空　五三六
四空天　五三六
四空定　五三六
四空處　五三六
四念住　五三六
四念處觀　五三六
四果　五三七
四宗　五三七
四門　五三八
四教四門　五三八
藏教四門　五三八
通教四門　五三八
別教四門　五三八
圓教四門　五三九
密教四門　五三九
四門遊觀　五三九
四依　五三九
行四依　五三九
法四依　五四〇
人四依　五四〇
說四依　五四〇
四河　五四〇
四供　五四一
四取　五四一
四姓　五四一
四花　五四一
四性行　五四一
四帖疏　五四一
四泥梨經　五四二
四重罪　五四二
四重八重　五四二
四重二諦　五四二
四重五逆　五四二
四重出體　五四二
四重秘釋　五四二
四重曼荼羅　五四二
四律五論　五四二
四信五行　五四三
四信五品　五四三
四品學法　五四三
四品法門經　五四三
四度加行　五四三
四度行用　五四四
四洲　五四四
四界　五四四
四食　五四四
四食時　五四四
四相　五四四
果報四相　五四四
藏識四相　五四四
我人四相　五四五
智境四相　五四五
四相違　五四五
四枯四榮　五四五
四衍　五四五
四苦　五四五
四要品　五四五
四家　五四五
四家大乘四種言說　五四六
四乘　五四六
四韋陀　五四六

四韋陀院　五四六
四根本重罪　五四六
四馬　五四六
四病　五四六
四修　五四六
四倒　五四七
四流　五四七
四悔　五四七
四恩　五四七
四怨　五四七
四秘密　五四七
四料簡　五四七
四神足　五四七
四教　五四八
天台四教　五四八
龍樹四教　五四八
苑公四教　五四八
曉公四教　五四八
光宅四教　五四八
四教儀　五四九
四教儀集註　五四九
四部衆　五四九
四部經　五四九
四處十六會　五四九
四曼　五四九
四曼四身配屬　五四九
四曼攝二種世間　五四九
四淨定　五四九
四眞諦　五四九
四問　五五〇
四欲　五五〇
四捨　五五〇
四假　五五〇
四蛇　五五〇
四執　五五〇
外道四執　五五〇
內外道四執　五五一
四軛　五五一
四悉檀　五五一
四智印　五五一
四智成三身　五五二
四惡趣　五五二
四善根　五五二
俱舍四善根　五五二
成實四善根　五五三
法相四善根　五五三
三品四善根　五五三
四勝義諦　五五三
四印　五五三
四階成道　五五三
四等　五五四
四衆　五五四
四菩薩　五五四
四尋思觀　五五四
四童子三昧經　五五五
四無畏　五五五
佛四無畏　五五五
菩薩四無畏　五五五
四無量心　五五五
四無常偈　五五六
四無礙辯　五五六
四無所畏經　五五六
四聖　五五六
四聖諦　五五六
四意趣　五五六
四運　五五六
四徹　五五七
四道　五五七
四塔　五五七
四煩惱　五五七
四義平等　五五七
四萬六千日　五五七

四種人　五五八
四種死　五五八
四種地　五五八
四種我　五五八
四種貪　五五八
四種眼　五五八
四種成佛　五五八
四種道理　五五九
四種僧物　五五九
四種方便　五五九
四種平等　五六〇
四種四諦　五六〇
四種作意　五六〇
四種往生　五六〇
四種性行　五六一
四種信心　五六一
四種秘密　五六一
四種輪王　五六一
四種墨印　五六一
四種檀法　五六一
四種總持　五六一
四種饒益　五六一
四種變易　五六二
四種觀行　五六二
四種行人　五六二
四種佛心　五六二
四種一切義　五六二
四種三昧耶　五六二
四種瓔珞莊嚴　五六二
四箇法要　五六二
四障　五六三
四漏　五六三
四塵　五六三
四賓主　五六三
四熏習　五六三
四滿成佛　五六三
四德　五六四
四德處　五六四
四德樂邦　五六四
四輪　五六四
四摩　五六四
四輩經　五六四
四論　五六五
四論宗　五六五
四節　五六五
四慧　五六五
四緣　五六五
四墮　五六五
四增盛　五六五
四諦　五六五
四諦十六行相　五六六
四諦經　五六六
四諦論　五六六
四機　五六六
四縛　五六六
四親近　五六六
四導師　五六六
四靜慮　五六七
四禪　五六七
四禪天　五六七
四禪定　五六七
四禪八定　五六九
四齋日　五六九
四優檀那　五六九
四歸法　五六九
四願經　五六九
四鏡　五六九
四藥　五六九
四難　五七〇
四覺　五七〇
四釋　五七〇
三論四釋　五七〇

天台四釋　五七〇
眞言四釋　五七一
四攝法　五七二
四攝菩薩　五七二
囝　五七二
外凡　五七二
外外道　五七二
外典　五七二
外空　五七二
外金剛部　五七二
外執　五七三
外教　五七三
外無爲　五七三
外道　五七三
二天三仙　五七三
三外道　五七三
三種外道　五七三
六種苦行外道　五七三
十三外道　五七四
十六外論　五七四
二十種外道　五七五
三十種外道　五七五
九十五種外道與九十六種外道　五七六
外道四宗　五七六
外道六師　五七六
外道十一宗　五七七
外道小乘四宗論　五七八
外道問聖大乘法無我義經　五七八
外緣　五七八
外塵　五七八
外縛印　五七八
外護　五七八
外護善知識　五七八
央仇魔羅　五七八
央崛產難　五七九
央掘摩羅　五七九
央崛摩羅經　五七九
失念　五七九
尼　五七九
尼寺　五七九
尼民陀羅　五七九
尼戒　五七九
尼拘陀梵志經　五七九
尼陀那　五八〇
尼陀那目得迦　五八〇
尼彌留陀　五八〇
尼剌部陀　五八〇
尼師壇　五八〇
尼乾陀　五八〇
尼乾陀子　五八〇
尼乾子問無我義經　五八〇
尼連禪　五八〇
尼連河　五八〇
尼犍　五八一
尼犍度　五八一
尼犍陀弗咀羅　五八一
尼摩羅　五八一
尼壇　五八一
尼薩耆波逸提　五八一
左溪　五八一
巧安止觀　五八二
巧度　五八二
巨力長者所問大乘經　五八二
布字品　五八二
布字觀　五八二
布怛那　五八二
布施　五八二

二種布施 五八二
三種布施 五八二
四種布施 五八三
五種布施 五八三
七種布施 五八三
八種布施 五八三
布施偈 五八三
布施經 五八三
布施攝 五八三
布施波羅蜜 五八三
布袋和尚 五八三
布薩 五八四
布薩日 五八四
布薩食 五八四
布薩護 五八四
布薩犍度 五八四
平袈裟 五八四
平等 五八四
平等王 五八五
平等敎 五八五
平等覺 五八五
平等觀 五八五
平等法身 五八五
平等性智 五八五
平等覺經 五八五
弗如檀 五八五
弗沙蜜多 五八五
弗沙迦王經 五八六
弗若多羅 五八六
弘決 五八六
弘忍 五八六
弘明集 五八六
弘景 五八六
弘經三軌 五八六
弘誓 五八六
　四弘誓 五八六
弘誓鎧 五八七
弘誓強緣 五八七
弘願 五八七
弘願一乘 五八七
弘願眞宗 五八七
必定 五八七
忉利天 五八七
打包 五八七
打成一片 五八七
打野榸 五八八
旦過僧 五八八
旦過寮 五八八
未生怨 五八八
未生怨經 五八八
未至定 五八八
未知根 五八八
未知當知根 五八八
未受具人 五八八
未有曾經 五八八
未曾有正法經 五八八
未離欲 五八九
未顯眞實 五八九
末上 五八九
末田底迦 五八九
末尼敎 五八九
末多利 五八九
末利 五八九
末利夫人 五八九
末利室羅 五九〇
末伽 五九〇
末伽梨拘賒梨 五九〇
末那識 五九〇
末法 五九〇
末後句 五九〇
末羅王經 五九一
末敎 五九一

本二　五九一
本不生　五九一
本化　五九一
本心　五九一
本生經　五九一
本生安茶論師　五九一
本生心地觀經　五九一
本母　五九一
本有家　五九二
本有說　五九二
本有修生　五九二
本有種子　五九二
本有今無偈論　五九二
本地　五九二
本地供　五九二
本地門　五九二
本行經　五九二
本行集經　五九二

本門　五九二
本來成佛　五九二
本來法爾　五九三
本來面目　五九三
本來無一物　五九三
本性佛　五九三
本性住種性　五九三
本事經　五九三
本相　五九三
本相綺致經　五九三
本迹　五九三
本迹二門　五九四
本師　五九四
本起經　五九四
本高迹下　五九四
本教　五九四
本惑　五九四
本尊　五九五

本極　五九五
本業經　五九五
本感應妙　五九五
本際　五九五
本際智　五九五
本算　五九五
本誓　五九五
本質　五九五
本斷超　五九五
本願　五九五
本願藥師經　五九六
本願一實大道　五九六
本識　五九六
本覺　五九六
二種本覺　五九六
本覺下轉　五九六
本覺內熏　五九七
本覺眞如　五九七

本體　五九七
正了緣　五九七
正士　五九七
正介　五九七
正行經　五九七
正行六度品　五九七
正因　五九七
正因緣　五九七
正地部　五九七
正助雜三行　五九七
正法依　五九八
正法經　五九八
正法壽　五九八
正法輪　五九八
正法華經　五九八
正法眼藏　五九八
正法輪身　五九八
正法明如來　五九八

正法念處經　五九八
正念　五九八
正定　五九八
正定業　五九九
正使　五九九
正宗　五九九
正宗分　五九九
正所被　五九九
正依經　五九九
正受　五九九
正受三昧　五九九
正果　五九九
正思惟　五九九
正恭敬經　五九九
正偏智　五九九
正偏覺　五九九
正報　六〇〇
正量部　六〇〇
正等覺　六〇〇
正等正覺　六〇〇
正志經　六〇〇
正業　六〇〇
正遍知部　六〇〇
正像末　六〇〇
　三時年限　六〇〇
正盡覺　六〇一
正雜二行　六〇一
正覺　六〇一
正覺華　六〇一
正觀　六〇一
母主　六〇一
母陀羅　六〇一
母經　六〇一
永不現行位　六〇一
永平清規　六〇一
永生　六〇二
永安　六〇二
永劫　六〇二
永明　六〇二
永明心賦註　六〇二
永明禪師唯心訣　六〇二
永嘉　六〇二
永嘉集　六〇二
永寧　六〇二
永覺　六〇二
犯戒五過　六〇二
犯戒五衰　六〇二
犯戒罪報輕重經　六〇二
玄沙　六〇二
玄門　六〇三
　十玄門　六〇三
玄門無礙十因　六〇三
玄朗　六〇四
玄琬　六〇四
玄暢　六〇五
玄範　六〇六
玄奘　六〇六
玄祕塔　六〇八
玄疏　六〇八
玄義　六〇八
　五重玄義　六〇八
玄義分　六〇八
玄應　六〇八
玄應音義　六〇八
玄關　六〇八
玄鏡　六〇八
玄贊　六〇八
玄覺　六〇八
玄鑑　六〇八
玄覽　六〇八
玉泉玉花兩宗　六〇八
玉泉　六〇九

玉呬耶經　六〇九
玉耶女經　六〇九
玉耶經　六〇九
玉牒　六〇九
瓦官寺　六〇九
甘丹　六〇九
甘蔗　六〇九
甘露法　六一〇
甘露滅　六一〇
甘露門　六一〇
甘露界　六一〇
甘露日　六一〇
甘露軍荼利明王　六一〇
甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　六一〇
甘露王　六一〇
甘露陀羅尼咒　六一〇
十甘露明　六一〇
甘露經陀羅尼　六一〇
甘露飯　六一一
生支　六一一
生公　六一一
生生　六一一
生死　六一一
二種生死　六一一
三種變易生死　六一二
四種生死　六一二
七種生死　六一二
十二品生死　六一二
生死岸　六一三
生死流　六一三
生死海　六一三
生死際　六一三
生死縛　六一三
生死輪　六一三
生死長夜　六一三
生死事大　六一三
生死卽涅槃　六一三
生死變識經　六一三
生老病死　六一三
生因　六一三
生地經　六一三
生行三昧　六一四
生佛　六一四
生佛一如　六一四
生身　六一四
生身供　六一四
生住異滅　六一五
生空　六一五
生空三昧　六一五
生法二空觀　六一五
生相　六一五
生津　六一五
生卽無生　六一五
生起　六一五
生起因　六一五
生般涅槃　六一五
生待　六一五
生處塔　六一五
生報　六一六
生無性　六一六
生滅　六一六
生滅四諦　六一六
生滅去來　六一六
生滅去來一異斷常　六一六
生飯　六一六
生經　六一六
生肇　六一六
生肇融叡　六一六
生論　六一六

生趣 六一六
生酥 六一六
生酥經 六一七
生變 六一七
用大 六一七
用滅 六一七
田相衣 六一七
由旬 六一七
甲冑印 六一七
甲馬 六一七
申日 六一七
申日經 六一七
申日兒本經 六一八
申毒 六一八
申瑟知林 六一八
白一羯磨 六一八
白二羯磨 六一八
白牛 六一八
白月 六一八
白四羯磨 六一八
白白業 六一八
白衣 六一八
白衣觀音 六一九
白衣大悲咒 六一九
白衣金幢二婆羅門緣起經 六一九
白拈賊 六一九
白林 六一九
白和 六一九
白法 六一九
二種白法 六一九
白芥子 六一九
白馬寺 六一九
白骨觀 六二〇
白毫 六二〇
白毫之賜 六二〇
白處觀音 六二〇
白雲 六二〇
白雲宗 六二〇
白黑二業 六二〇
白黑布薩 六二一
白傘蓋佛頂 六二一
白傘蓋神咒 六二一
白業 六二一
白飯王 六二一
白蓋 六二一
白槌 六二一
白蓮敎 六二一
白蓮華社 六二二
白蓮社 六二二
白蓮社七祖 六二二
白蓮社十八賢 六二二
白檀 六二二
白鷺池經 六二二
皮革犍度 六二三
皮殼漏子 六二三
目支鄰陀 六二三
目支鄰陀龍池 六二三
目足 六二三
目足仙 六二三
目佉 六二三
目眞鄰陀 六二三
目眞鄰陀山 六二三
目犍連 六二三
目連 六二三
目連所問經 六二三
目機銖兩 六二三
石 六二四
畫石 六二四
豎石聽講 六二四
難石石裂 六二四
陳那裂石 六二四

石火 六二四
石劫 六二四
石門文字禪 六二四
石塔 六二四
石經山 六二四
石鉢 六二四
石壁經 六二五
石頭 六二五
石霜 六二五
示現 六二五
示寂 六二五
示敎勝軍王經 六二五
禾山 六二五
禾山解打鼓 六二五
立世阿毘曇論 六二六
立印軌 六二六
立地 六二六
立相住心 六二六
立要巧方便 六二六
立破 六二六
立敎 六二六
立雪 六二六
立量 六二六

〔六畫〕

亦有亦空門 六二六
亦有亦無句 六二六
仰山 六二七
仰口食 六二七
仰覆世界 六二七
伊尼延 六二七
伊泥延腨相 六二七
伊字三點 六二七
新舊兩伊 六二七
伊剎尼 六二七
伊舍那 六二八
伊蒲塞 六二八
伊蒲饌 六二八
伊羅鉢龍王 六二八
伊羅婆那龍象王 六二八
伊闕佛龕 六二八
伊蘭 六二八
伍官王 六二八
伎藝天女念誦法 六二九
伏 六二九
伏忍 六二九
伏婬經 六二九
伏惑行因 六二九
伏斷 六二九
伐折羅陀羅 六二九
伐里沙 六二九
休屠 六二九
伅眞陀羅所問如來三昧經 六二九
先世資糧 六二九
先尼 六二九
先陀婆 六二九
先陀客 六三〇
先陳 六三〇
先鉢經 六三〇
先照高山 六三〇
光三摩耶論 六三〇
光世音 六三〇
光目女 六三〇
光宅 六三〇
光宅四乘 六三〇
光宅寺 六三〇
光明藏 六三一
光明王佛 六三一
光明土 六三一
光明心殿 六三一
光明山 六三一

光明眞言 六三一
光明三昧 六三一
光明懺 六三一
光明念誦 六三一
光明寺 六三一
光明大師 六三二
光明童子因緣經 六三二
光明經 六三二
光明疏 六三二
光明名號因緣 六三二
光音天 六三二
光音三天 六三二
光記 六三二
光毫 六三二
光統 六三二
光靴 六三三
光網童子 六三三
光聚佛頂 六三三
光輪 六三三
光燄王佛 六三三
光寶 六三三
光寶二記 六三三
光讚般若 六三三
光讚般若波羅蜜經 六三三
光讚經 六三三
全分戒 六三三
全身入塔 六三三
全跏趺坐 六三四
共十地 六三四
共不共 六三四
共不定 六三四
共比量 六三四
共生 六三五
共依 六三五
共法 六三五
共命鳥 六三五
共相 六三五
共相惑 六三五
共般若 六三五
共報 六三六
共業 六三六
共種子 六三六
共變 六三六
劣智 六三六
劣應身 六三六
劣應生身 六三六
印 六三六
印契 六三六
印相 六三七
印明 六三七
印土 六三七
印可 六三七
印光法師文鈔 六三七
印咒 六三七
印度 六三七
危城 六三七
合十 六三七
合中知 六三七
合作法 六三七
合部金光明經 六三八
合掌 六三八
合蓮華 六三八
吉迦夜 六三八
吉祥童子 六三八
吉祥草 六三八
吉祥果 六三八
吉祥坐 六三八
吉祥持世經 六三八
吉祥悔過 六三八
吉祥天 六三九
吉祥天女 六三九

吉祥天女十二契一百八名經 六三九
吉祥天女十二名號經 六三九
吉槃茶 六三九
吉慶阿利沙偈 六三九
吉遮 六三九
同分 六三九
同分妄見 六四〇
同分異全不定過 六四〇
同生天 六四〇
同行 六四〇
同性經 六四〇
同別二敎 六四〇
同居 六四一
同法相似過類 六四一
同相 六四一
同時具足相應門 六四一
同敎一乘 六四一
同參 六四一
同境依 六四一
同聞衆 六四一
同類因 六四一
同類助業 六四二
同類無礙 六四二
同聽異聞 六四二
同體之惑 六四二
名 六四二
名句 六四三
名字比丘 六四二
名字沙彌 六四二
名字卽 六四二
名色 六四二
名言 六四三
名言種子 六四三
名身 六四三
名別義通 六四三
名相 六四三
名義 六四三
名義集 六四三
名號不思議 六四四
名詮自性 六四四
名德 六四四
名數 六四四
名體 六四四
吐淚 六四四
向上一句 六四四
向上一路 六四四
向上宗乘 六四四
向去 六四四
囘心戒 六四四
囘心向大 六四四
回互 六四五
回向 六四五
二種回向 六四五
三種回向 六四五
十種回向 六四五
囘向文 六四五
回光返照 六四六
囘向輪經 六四六
囘趣 六四六
叩剌拏伐底 六四六
因 六四六
十因 六四六
十因十果 六四六
因十四過 六四六
因人 六四七
因力 六四七
因三相 六四七
因中有果宗 六四七
因分 六四七
因分可說 六四七

因地 六四七
因行果 六四七
因行果德 六四八
因因 六四八
因成假 六四八
因明 六四八
因內二明 六四八
因明論 六四八
因明正理門論本 六四八
因明正理門論 六四八
因明入正理論 六四八
因位 六四九
因陀羅 六四九
因陀羅王 六四九
因陀羅網 六四九
因陀羅微細境界門 六四九
因陀羅宗 六四九
因陀羅世羅求訶 六四九
因相 六四九
因果 六五〇
　三世因果 六五〇
因果不二門 六五〇
因果經 六五〇
因果皆空宗 六五〇
因修 六五〇
因能變 六五〇
因曇陀羅 六五〇
因集生緣 六五〇
因等起 六五一
因揭陀尊者 六五一
因圓果滿 六五一
因業 六五一
因論 六五一
因緣 六五一
因緣依 六五一
因緣性 六五二
因緣觀 六五二
因緣合成 六五二
因緣釋 六五二
因緣釋義 六五二
因緣說 六五二
因緣僧護經 六五二
因緣宗 六五三
因熏習鏡 六五三
因體 六五三
在家二戒 六五三
在家菩薩 六五三
在纏 六五三
圭峯 六五三
圭峯碑 六五三
地 六五三
地人 六五三
地了 六五三
地上 六五三
地大 六五三
地下天 六五三
地水火風 六五四
地水火風空 六五四
地水火風空五指 六五四
地水火風空識 六五四
地水火風空識見 六五四
地天 六五四
地天供 六五四
地行羅剎 六五四
地位十信 六五四
地居天 六五四
地波羅蜜 六五四
地界 六五四
地前 六五四
地前三賢 六五四
地持經 六五四

地持論　六五四
地涌菩薩　六五五
地動三因　六五五
地動七因　六五五
地動八緣　六五五
地動瑞　六五五
地婆訶羅　六五五
地結　六五五
地想觀　六五五
地獄　六五五
　八大地獄　六五五
　八寒地獄　六五六
　十六遊增地獄　六五六
　十六小地獄　六五七
　十八地獄　六五七
　一百三十六地獄　六五七
地獄有　六五七
地獄道　六五七
地獄趣　六五七
地獄變相　六五七
地獄報應經　六五八
地種　六五八
地輪　六五八
地論宗　六五八
地論師　六五八
地藏　六五八
　六地藏　六五九
　地藏六使者　六五九
　延命地藏　六五九
　勝軍地藏　六五九
　經軌　六六〇
地藏與法藏　六六〇
地藏本願經　六六〇
地藏十輪經　六六〇
地藏菩薩儀軌　六六〇
地藏經科註　六六〇
多一識　六六〇
多子塔　六六〇
多心經　六六〇
多生　六六〇
多陀竭　六六一
多陀阿伽陀耶　六六一
多陀阿伽度　六六一
多界經　六六一
多財鬼　六六一
多茶鞞　六六一
多聞天　六六一
多聞部　六六一
多聞第一　六六一
多聞堅固　六六一
多聞分別部　六六一
多摩羅跋栴檀香佛　六六一
多論　六六一
多羅　六六二
多羅果　六六二
多羅葉　六六二
多羅佛鉢　六六二
多羅菩薩曼荼羅經軌　六六二
多寶塔　六六二
多寶塔碑　六六二
多寶如來　六六三
如　六六三
如幻　六六三
如幻三昧　六六三
如幻三摩地　六六三
如化　六六三
如去　六六三
如如　六六四
如如智　六六四

如如佛　六六四
如如如說　六六四
如來　六六四
二種如來　六六五
二如來　六六五
三如來　六六五
如來藏　六六五
二如來藏　六六六
如來藏心　六六六
如來藏論　六六六
如來藏經　六六六
如來藏緣起　六六六
如來日　六六六
如來地　六六六
如來使　六六六
如來唄　六六六
如來家　六六六
如來會　六六六
如來識　六六七
如來禪　六六七
如來慧　六六七
如來心經　六六七
如來常住　六六七
如來神力品　六六七
如來壽量品　六六七
如來智印經　六六七
如來體性無生觀　六六七
如來五種說法　六六七
如來師子吼經　六六八
如來秘密藏經　六六八
如來不思議境界經　六六八
如來應正遍知　六六八
如來應供等正覺　六六八
如來示教勝軍王經　六六八
如來方便善巧咒經　六六八
如來獨證自誓三昧經　六六八
如來所說示現衆生經　六六八
如來所說清淨調伏經　六六八
如來不思議秘密大乘經　六六八
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經　六六八
如法　六六八
如法治　六六九
如金剛三昧　六六九
如是　六六九
如是力　六六九
如是因　六六九
如是作　六六九
如是性　六六九
如是相　六六九
如是果　六六九
如是報　六六九
如是緣　六六九
如是體　六七〇
如是我聞　六七〇
如是語經　六七〇
如是本末究竟等　六七〇
如理　六七〇
如理智　六七〇
如量智　六七〇
如意　六七〇
如意寶　六七〇
如意珠　六七〇
如意珠王　六七一

如意足 六七一
如意佛 六七一
如意通 六七一
如意殿 六七一
如意寶總持王經 六七一
如意輪 六七一
如意輪觀音 六七一
經軌 六七一
如意輪陀羅尼經 六七一
如意輪菩薩念誦
法 六七一
如意輪蓮華心如
來 六七一
如意輪蓮華心如
來修行觀門儀 六七一
如意輪瑜伽 六七二
如意摩尼陀羅尼
經 六七二

如意心陀羅尼咒
經 六七二
如夢幻泡影 六七二
如語 六七二
如實 六七二
如實知 六七二
如實空 六七二
如實智 六七二
如實論 六七二
如實知見 六七二
如實知者 六七三
如實知自心 六七三
如實不空 六七三
如實修行 六七三
如聾如啞 六七三
妄心 六七三
妄心熏習 六七三
妄分別 六七三

妄見 六七四
妄念 六七四
妄染 六七四
妄執 六七四
妄想 六七四
十二妄想 六七四
妄業 六七四
妄語 六七四
妄語戒 六七四
妄語十罪 六七四
妄境界 六七四
妄塵 六七五
妄盡還源觀 六七五
妄緣 六七五
字相字義 六七五
字入門陀羅尼 六七五
字母 六七五
字母表 六七五

字印 六七五
字門觀 六七五
字曼荼羅 六七五
字輪 六七六
字輪觀 六七六
字緣 六七六
字壇 六七七
守護大千國土經 六七七
守護國界主陀羅
尼經 六七七
安心 六七七
安心起行 六七七
安玄 六七七
安立諦非安立諦 六七七
安立三昧 六七七
安立果 六七八
安宅神咒經 六七八
安居 六七八

三安居　六七八
安居竟　六七八
安陀會　六七八
安忍　六七八
安明山　六七八
安法欽　六七九
安息　六七九
安息香　六七九
安般經　六七九
安清　六七九
安樂國　六七九
安樂淨土　六七九
安樂行品　六七九
安樂行義　六七九
安樂集　六七九
安樂十勝　六七九
安慧　六七九
安隱　六八〇
寺　六八〇
寺十種異名　六八〇
寺塔處　六八〇
年忌　六八〇
年戒　六八一
年滿受具　六八一
年臘　六八一
延命法　六八一
延命菩薩　六八一
延命地藏菩薩　六八一
延命地藏經　六八一
延命觀音　六八一
延壽　六八一
延壽妙門陀羅尼經　六八一
延壽堂　六八一
延慶寺　六八二
式叉　六八二
式叉尼　六八二
式叉論　六八二
式叉摩那尼　六八二
戍陀羅　六八二
戍陀戰達羅　六八二
戍婆揭羅僧訶　六八二
托胎　六八二
托塔天生　六八二
托事觀　六八二
托事顯法生解門　六八二
托鉢　六八三
早參　六八三
旭師　六八三
曲錄　六八三
有　六八三
三有　六八三
四有　六八三
七有　六八三
八有　六八四
九有　六八四
十八有　六八四
二十五有　六八四
二十八有　六八四
二十九有　六八四
有支　六八四
有支習氣　六八四
有心位　六八五
有分別　六八五
有分識　六八五
有因論　六八五
有因無果　六八五
有色　六八五
有色天　六八五
有見　六八五
有作　六八六
有法　六八六

有空　六八六
有空不二　六八六
有空中三時　六八六
有所得　六八六
有所緣　六八六
有表色　六八七
有表業　六八七
有性　六八七
有門　六八七
有相　六八七
有相業　六八七
有相敎　六八七
有相宗　六八七
有相安樂行　六八七
有相無相　六八七
有待　六八八
有界　六八八
有情　六八八
有情世間　六八八
有情緣慈　六八八
有財釋　六八八
有流　六八八
有記法　六八八
有根身　六八八
有部　六八八
有部律　六八九
有頂　六八九
有頂惑　六八九
有敎　六八九
有敎無人　六八九
有執受　六八九
有間　六八九
有爲　六九〇
三有爲法　六九〇
四有爲相　六九〇
三有爲相　六九一
有爲空　六九一
有爲生死　六九一
有爲果　六九二
有爲無漏　六九二
有爲解脫　六九二
有爲經　六九二
有無　六九二
有無二見　六九二
有無二邊　六九二
有無四句　六九二
有結　六九二
有尋有伺　六九二
有想無想　六九二
有想天　六九三
有漏　六九三
有漏因　六九三
有漏果　六九三
有漏善法　六九三
有漏禪　六九三
有漏斷　六九三
有漏智　六九三
有漏淨土　六九三
有對　六九四
有德女所問大乘經　六九四
有輪　六九四
有學　六九四
十八有學　六九四
有餘說　六九五
有餘師說　六九五
有餘涅槃　六九五
有餘土　六九五
有餘依涅槃　六九六
有邊　六九六
有覆無記　六九六
有覺有觀三昧　六九六

有體施設假 六九六
次第緣 六九六
次第三觀 六九六
次第禪門 六九六
此岸 六九六
死 六九六
死生智證明 六九六
死有 六九六
死苦比丘 六九六
死相 六九六
死禪和子 六九七
死魔 六九七
汗栗駄 六九七
汙栗駄 六九七
汚染 六九七
汚家 六九七
江天寺 六九七
江西 六九七
江迦葉 六九八
江湖 六九八
江湖集 六九八
灰山住部 六九八
灰河地獄 六九八
灰身滅智 六九八
牟子 六九九
牟尼 六九九
牟尼王 六九九
牟尼仙 六九九
牟尼業 六九九
百一供身 六九九
百一病惱 七〇〇
百一衆具 七〇〇
百一羯磨 七〇〇
百八尊 七〇〇
百八鐘 七〇〇
百八三昧 七〇〇
百八煩惱 七〇一
百八數珠 七〇一
百八結業 七〇一
百二十妙 七〇二
百二十八使 七〇二
百二十八尊 七〇二
百二十八根本煩惱 七〇二
百四十不共法 七〇二
百丈 七〇二
百丈野狐 七〇二
百丈三日耳聾 七〇三
百丈忌 七〇三
百丈淸規 七〇三
百千印羅陀尼經 七〇三
百日經 七〇三
百本疏主 七〇三
百本論師 七〇三
百目 七〇三
百光遍照王 七〇三
百字論 七〇三
百劫 七〇三
百佛名經 七〇四
百法 七〇四
百法界 七〇五
百法五位 七〇五
百法明門 七〇五
百法明門論 七〇五
百界 七〇六
百界千如 七〇六
百衲衣 七〇六
百喩經 七〇六
百喩伽陀經 七〇六
百部疏主 七〇六
百衆學 七〇六
百會 七〇六

百福相經　七〇六
百福莊嚴相經　七〇七
百論　七〇七
百緣經　七〇七
竹杖外道　七〇七
竹林精舍　七〇七
竹庵　七〇七
竹園　七〇七
米　七〇七
米齋　七〇七
羊毛塵　七〇七
羊石　七〇七
羊車　七〇七
羊角　七〇七
老女人經　七〇七
老子化胡　七〇八
老母經　七〇八
老母女六英經　七〇八
考古錐　七〇八
老死支　七〇八
老苦　七〇八
考衲　七〇八
老婆　七〇八
老婆禪　七〇八
耳根　七〇八
耳輪　七〇八
耳識　七〇八
耳語戒　七〇八
肉山　七〇八
肉心　七〇八
肉身菩薩　七〇八
肉眼　七〇八
肉團心　七〇八
肉燈　七〇九
肉髻　七〇九
自力　七〇九
自心三寶　七〇九
自內證　七〇九
自化作苦經　七〇九
自比量　七〇九
自在　七〇九
二種自在　七〇九
四種自在　七〇九
五種自在　七〇九
八種自在　七一〇
十種自在　七一〇
自在天　七一〇
自在天外道　七一〇
自在等因宗　七一〇
自在王　七一〇
自在王菩薩經　七一〇
自行化他　七一〇
自坐外道　七一〇
自受用身　七一〇
自知錄　七一〇
自性　七一〇
三自性　七一〇
七種自性　七一〇
自性三寶　七一一
自性行　七一一
自性戒　七一一
自性身　七一一
自性禪　七一一
自性輪身　七一一
自性差別　七一一
自性清淨心　七一一
自相　七一一
自相空　七一二
自恣　七一二
自恣日　七一二
自恣犍度　七一二
自乘果　七一二

自教相違　七一二
自然　七一二
自然慈　七一二
自然外道　七一二
自愛經　七一二
自業自得　七一二
自誓受戒　七一二
自誓三昧經　七一二
自說經　七一三
自爾　七一三
自語相違　七一三
自調　七一三
自調自淨自度　七一三
自證　七一三
自證身　七一三
自證分　七一三
自觀心經　七一三
自歡喜經　七一三
自體分　七一三
至相尊者　七一三
至教量　七一四
至德具足益　七一四
舌舌　七一四
舌相　七一四
舌根　七一四
舌識　七一四
色　七一四
二種色　七一四
三種色　七一四
十一色　七一五
十四色　七一五
色入　七一五
色心　七一五
色有　七一五
色身　七一五
二種色身　七一五
色究竟天　七一五
色法　七一五
色具　七一五
色空外道　七一五
色界　七一五
色界十八天　七一六
色相　七一六
色即是空　七一六
色處　七一六
色無邊處定　七一六
色無色天計涅槃外道　七一六
色衆　七一六
色境　七一六
色塵　七一六
色諦　七一六
色蘊　七一六
血途　七一六
血脉　七一六
血盆經　七一七
行　七一七
行人　七一七
行不退　七一七
行用　七一七
行布門　七一七
行住坐臥　七一七
行足　七一七
行事鈔　七一七
行事鈔資持記　七一七
行事會正記　七一七
行法　七一八
四度行法　七一八
行果　七一八
行供養　七一八
行宗紀　七一八
行者　七一八

行香　七一八
行苦　七一九
行苦行論師　七一九
行相　七一九
二種行相　七一九
十六行相　七一九
行思　七一九
行捨　七二〇
行脚　七二〇
行陰　七二〇
行敎　七二〇
行業　七二〇
行解　七二〇
行犍度　七二〇
行滿　七二〇
行滿成佛　七二〇
行境十佛　七二〇
行像　七二〇
行樹　七二一
行禪經　七二一
行願　七二一
行願勝義菩提心　七二一
行願品　七二一
行願品疏　七二一
行願品疏鈔　七二一
行願讚　七二一
行證　七二一
行蘊　七二一
衣　七二一
二衣　七二一
三衣　七二二
五衣　七二二
衣法　七二二
衣珠　七二二
衣鉢　七二二
衣鉢侍者　七二二
衣犍度　七二三
衣囊　七二三
西山住部　七二三
西方合論　七二三
西方要決　七二三
西方淨土　七二三
西方同居土　七二四
西方蓮華部　七二四
西天　七二四
西天二十八祖　七二四
西天四七　七二四
西牛貨洲　七二四
西明　七二四
西明寺　七二四
西河　七二五
西域記　七二五
西域記地理考證　七二五
西域求法高僧傳　七二五
西域求經記地理考證　七二五
西域傳　七二五
西堂　七二五
西乾　七二五
西瞿陀尼　七二五
西藏佛敎　七二五

【七畫】

估衣　七二六
估唱　七二六
伴夜　七二六
伺　七二六
似立宗　七二六
似因　七二六
似能破　七二六
似現量　七二七
伽　七二七

伽尼　七一七
伽他　七一七
伽陀　七一七
四種伽陀　七一七
伽耶　七一八
伽耶山　七一八
伽耶山頂經　七一八
伽耶山頂經論　七一八
伽耶迦葉　七一八
伽耶城　七一八
伽梵　七一八
伽梵達摩　七一八
伽傍簸帝　七一八
伽彌尼經　七一八
伽憶　七一八
伽藍　七一九
伽藍神　七一九
伽藍鳥　七一九
伽羅　七一九
伽羅樹　七一九
伽羅陀　七一九
但三衣　七一九
但中　七一九
但空　七一九
但茶　七二〇
佉沙　七二〇
佉訶囉嚩阿　七二〇
佉樓　七二〇
佉樓書　七二〇
位不退　七二〇
位妙　七二〇
住心　七二〇
住心品　七二〇
住地　七二〇
住位　七二〇
住劫　七二一
住定菩薩　七二一
住果　七二一
住法羅漢　七二一
住持　七二一
住持三寶　七二一
住相　七二一
住前信相菩薩　七二一
何耶　七二二
何耶揭唎婆　七二二
何耶揭唎婆像法　七二二
何耶揭唎婆觀世、音菩薩受法壇　七二二
佛　七二二
四種佛　七二二
一佛多佛　七二三
佛一百八名讚　七二三
佛十一持　七二三
佛十力經　七二四
佛十地經　七二四
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經　七二四
佛入中國之始　七二四
佛土　七二四
二種佛土　七二四
三種佛土　七二四
四種佛土　七二五
佛土嚴淨經　七二五
佛三身讚　七二五
佛大僧大經　七二五
佛心宗　七二五
佛心印　七二五
佛心印記　七二五
佛心天子　七二五
佛日　七二六
佛化　七二六
佛牙　七二六

佛五姓　七三六
佛五百弟子自說本起經　七三六
佛母　七三六
佛母院　七三六
佛母經　七三六
佛母般若經　七三六
佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論　七三七
佛母般泥洹經　七三七
佛母大孔雀明王　七三七
佛母大孔雀明王經　七三七
佛母寶德藏般若波羅蜜經　七三七
佛母出生三法藏般若波羅蜜多經　七三七
佛世尊　七三七
佛生日　七三七
佛本行經　七三七
佛本行集經　七三八
佛曲　七三八
佛名經　七三八
佛立三昧　七三八
佛地　七三八
佛地經　七三九
佛地經論　七三九
佛印　七三九
佛印三昧經　七三九
佛因　七三九
佛成道日　七三九
佛位　七三九
佛戒　七三九
佛身　七三九
一身　七三九
二身　七三九
三身　七四〇
四身　七四〇
五身　七四〇
六身　七四〇
十個量等身　七四〇
融三世間十身　七四〇
佛具十身　七四一
佛言量　七四一
佛足頂禮　七四一
佛陀　七四二
佛陀耶舍　七四二
佛陀僧訶　七四二
佛陀多羅　七四二
佛陀馱沙　七四二
佛陀提婆　七四二
佛陀跋陀羅　七四二
佛法　七四二
佛法藏　七四二
佛法壽命　七四二
佛法滅盡經　七四二
佛法普入道門三昧經　七四二
佛性　七四二
二佛性　七四三
三佛性　七四三
三因佛性　七四三
五佛性　七四三
佛性論　七四三
佛性常住　七四三
佛性眞如　七四三
佛使比丘迦旃延說法沒盡偈　七四三
佛所行讚　七四三
佛事門　七四三

- 佛具　七四三
- 佛供　七四四
- 佛刹　七四四
- 佛果　七四四
- 佛知見　七四四
- 佛昇忉利天爲母說法經　七四四
- 佛垂般涅槃略說敎誡經　七四四
- 佛界　七四四
- 佛後普賢　七四四
- 佛祖　七四四
- 佛祖通載　七四四
- 佛祖統紀　七四四
- 佛乘　七四四
- 佛乘戒　七四五
- 佛記　七四五
- 佛涅槃忌　七四五
- 佛般泥洹經　七四五
- 佛頂咒　七四五
- 佛頂業　七四五
- 佛頂尊　七四五
  - 五佛頂　七四五
  - 三佛頂　七四六
  - 八大佛頂　七四六
- 佛頂尊勝心儀軌　七四六
- 佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌　七四六
- 佛頂尊勝陀羅尼經　七四六
- 佛頂光聚悉怛多般怛羅　七四六
- 佛頂最勝陀羅尼經　七四六
- 佛頂大白傘蓋陀羅尼經　七四六
- 佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經　七四六
- 佛眼　七四六
- 佛眼法　七四七
- 佛眼咒　七四七
- 佛眼尊　七四七
  - 三種佛眼　七四七
- 佛眼佛母儀軌　七四七
- 佛部　七四七
- 佛國記　七四七
- 佛堂　七四七
- 佛華嚴三昧　七四七
- 佛爲海龍王說法印經　七四七
- 佛爲年少比丘說正事經　七四七
- 佛爲勝光天子說王法經　七四七
- 佛爲優塡王說王法正論經　七四八
- 佛爲黃竹園老婆羅門說學經　七四八
- 佛爲首迦長者說業報差別經　七四八
- 佛爲阿支羅迦葉說自他作苦經　七四八
- 佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經　七四八
- 佛智　七四八
  - 二智　七四八
  - 四智　七四八
  - 五智　七四八
- 佛滅　七四八

佛滅度　七四八
佛滅度後棺斂葬送經　七四八
佛道　七四九
佛說　七四九
佛語　七四九
三佛語　七四九
佛語心　七四九
佛語法門經　七四九
佛種　七四九
佛種姓　七四九
佛圖澄　七四九
佛境　七四九
佛境界莊嚴三昧　七五〇
佛像　七五〇
佛誕生會　七五〇
佛慧　七五〇
佛磔手　七五〇
佛樹　七五〇
佛樹王　七五〇
佛頭著糞　七五一
佛遺教經　七五一
佛檀　七五一
佛臨般涅槃經　七五一
佛臨涅槃記法住經　七五一
佛藏經　七五一
佛醫經　七五一
佛隴　七五一
佛願生起本末　七五一
佛寶　七五一
佛覺三昧　七五二
佛臘日　七五二
佛攝相應經觀自在儀軌　七五二
佛龕　七五二
佛歡喜日　七五二
佛讚　七五二
作犯　七五二
作佛形像經　七五二
作戒　七五二
作法　七五二
作法得　七五二
作法界　七五二
作法懺　七五三
作持戒　七五三
作家　七五三
作無作　七五三
作意　七五三
作業　七五三
作像因緣經　七五三
作舉　七五三
作願門　七五三
克勤　七五三
冷暖自知　七五四
初心　七五四
初日分　七五四
初地　七五四
初住　七五四
初位　七五四
初夜偈　七五四
初果　七五四
初果向　七五四
初法明道　七五四
初阿後茶　七五四
初刹那識　七五四
初度五比丘　七五四
初祖　七五四
初時教　七五四
初能變　七五四
初發心　七五五
初發心時便成正

覺 七五五
初勝分經 七五五
初勝法門經 七五五
初會 七五五
初頓華嚴 七五五
初僧祇 七五五
初禪 七五五
初禪天 七五五
初禪定 七五五
初禪梵天 七五五
初歡喜地 七五五
刪逝移毘刺知子 七五五
刪提嵐 七五六
刪闍夜毘羅胝子 七五六
判 七五六
判教 七五六
判釋 七五六
別申論 七五六
別向圓修 七五六
別依 七五六
別受 七五六
別念佛 七五七
別相 七五七
別相三觀 七五七
別相念處 七五七
別時念佛 七五七
別教 七五七
別接通 七五七
別衆 七五七
別報 七五七
別惑 七五七
別尊法 七五七
別解別行 七五七
別解脫戒 七五七
別解脫經 七五八
別解脫律儀 七五八
別圓 七五八
別業 七五八
別境 七五八
別境心所 七五八
別語 七五八
別請 七五八
別願 七五八
別譯雜阿含經 七五八
劫 七五八
四劫 七五八
三大阿僧祇劫 七五八
中大小劫 七五八
磐石劫芥子劫 七五九
一里劫萬里劫 七五九
劫比羅 七五九
劫比羅伐窣堵 七五九
劫火 七五九
劫水 七五九
劫布羅 七六〇
劫初 七六〇
劫災 七六〇
劫貝 七六〇
劫波杯 七六〇
劫波樹 七六〇
劫波羅 七六〇
劫波羅天 七六〇
劫海 七六〇
劫賓那 七六〇
劫賓那比丘 七六〇
劫燒 七六〇
劫濁 七六〇
劫簸 七六〇
利他 七六〇
利生 七六〇
利行攝 七六一
利物 七六一

利使　七六一
利根　七六一
利樂　七六一
利樂有情　七六一
利養　七六一
助道　七六一
劬嬪陀　七六一
却溫神咒經　七六一
卵生　七六一
君茶　七六一
君遲　七六一
吠世師　七六一
吠世史迦　七六一
吠舍　七六二
吠舍佉　七六二
吠舍釐　七六二
吠陀　七六二
吠室囉末拏　七六二
吠嵐　七六二
吠嵐婆　七六二
吠琉璃　七六二
吠嚧遮那　七六二
含生　七六二
含中敎　七六二
含光儀軌　七六二
含類　七六二
吸盡西江水　七六二
吹法螺　七六三
吽　七六三
吽字義　七六三
叫喚　七六三
叫喚大叫喚　七六三
叫喚地獄　七六三
均提沙彌　七六三
均提童子　七六三
坐　七六三
坐具　七六三
坐夏　七六三
坐牌　七六四
坐禪　七六四
坐禪方法　七六四
坐禪十種行　七六四
坐禪法要　七六四
坐禪三昧法門經　七六四
坐斷　七六四
夾山　七六四
妙　七六四
妙土　七六五
妙心　七六五
妙中　七六五
妙玄　七六五
妙色　七六五
妙色身如來　七六五
妙色王因緣經　七六五
妙色陀羅尼經　七六五
妙吉祥　七六五
妙吉祥最勝根本大敎經　七六五
妙吉祥平等瑜伽祕密觀身成佛儀軌　七六五
妙吉祥平等祕密最上觀門大敎王經　七六五
妙吉祥平等觀門大敎王經略出護摩儀軌　七六六
妙吉祥菩薩陀羅尼　七六六
妙吉祥菩薩所問大乘法螺經　七六六
妙行三昧　七六六

妙有　七六六
妙戒　七六六
妙見　七六六
妙法　七六六
妙法宮　七六六
妙法堂　七六六
妙法輪　七六七
妙法藏　七六七
妙法蓮華　七六七
妙法蓮華經　七六七
妙法蓮華經文句　七六八
妙法蓮華經玄義　七六八
妙法蓮華經優波提舍　七六八
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品經　七六八
妙法聖念經　七六九
妙法決定業障經　七六九
妙宗鈔　七六九
妙果　七六九
妙典　七六九
妙明　七六九
妙門　七六九
六妙門　七六九
妙音　七七〇
妙音天　七七〇
妙音堂　七七〇
妙音鳥　七七〇
妙音大士　七七〇
妙音樂天　七七〇
妙音菩薩　七七〇
妙音菩薩品　七七〇
妙高山　七七〇
妙眞如性　七七〇
妙莊嚴王本事品　七七〇
妙假　七七一
妙祥　七七一
妙雲相佛　七七一
妙喜世界　七七一
妙喜足天　七七一
妙善公主　七七一
妙語藏　七七一
妙慧　七七一
妙慧童女經　七七一
妙德　七七一
妙幢　七七一
妙幢相三昧　七七一
妙樂　七七一
妙蓮華　七七一
妙臂印陀羅尼經　七七一
妙臂菩薩　七七二
妙臂菩薩所問經　七七二
妙覺　七七二
妙覺地　七七二
妙覺性　七七二
妙觀　七七二
妙觀察智　七七二
妙顯山　七七二
孛經　七七二
孝子經　七七二
孝子睒經　七七二
孝子隱經　七七二
宋帝王　七七二
宋高僧傳　七七三
宋磧砂版大藏經　七七三
宏忍　七七三
宏智　七七三
尾儞也　七七三
岑大蟲　七七三
巡火板　七七三
巡堂　七七四

巡廊板　七七四
巡錫　七七四
希求施　七七四
希法　七七四
希運　七七四
希遷　七七四
希麟音義　七七四
序　七七五
　二種序　七七五
　三種序　七七五
　五序　七七五
序分　七七五
序正流通三分　七七五
序品　七七五
弟子　七七五
弟子死復生經　七七五
弟子位　七七六
形色　七七六
形身　七七六
忌日　七七六
忌月　七七六
忍　七七六
　二忍　七七六
　三忍　七七六
　四忍　七七七
　五忍　七七七
　六忍　七七七
　十忍　七七八
　十四忍　七七九
忍土　七七九
忍加行　七七九
忍行　七七九
忍地　七七九
忍位　七七九
忍法　七七九
忍界　七七九
忍辱　七七九
忍辱衣　七七九
忍辱仙　七七九
忍辱地　七七九
忍辱經　七七九
忍辱鎧　七七九
忍辱波羅蜜　七七九
忍辱波羅蜜菩薩　七八〇
忍智　七八〇
忍調　七八〇
忻出觀　七八〇
忻妙觀　七八〇
忻勝觀　七八〇
成佛　七八一
成身會　七八一
成住壞空　七八一
成唯識論　七八一
成唯識論述記　七八一
成唯識論隨註　七八一
成唯識寶生論　七八一
成假中　七八一
成具光明三昧經　七八一
成具光明定意經　七八一
成事智　七八一
成所作智　七八一
成就　七八一
成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌經　七八二
成等正覺　七八二
成道會　七八二
成業論　七八二
成道降魔得一切智經　七八二
成實宗　七八二
成實論　七八二

成實二種觀 七六二
成實偏空觀 七六二
我 七六二
我人 七六二
我見 七六二
我我所 七六三
我所 七六三
我空 七六三
我空眞如 七六三
我法俱有宗 七六三
我相 七六三
我執 七六三
我執習氣 七六三
我愛 七六四
我慢 七六四
我慢定 七六四
我聞 七六四
我語取 七六四
我論 七六四
戒 七六四
五戒 七六四
五戒分滿 七六五
五戒二十五神 七六五
三聚淨戒 七六五
三聚戒 七六五
八戒齋 七六五
八戒齋八種勝法 七六六
比丘尼八歸敬戒 七六六
十戒 七六六
二十四戒 七六六
二十八輕戒 七六六
二百五十戒 七六六
五百戒 七六六
具足戒 七六六
二種戒 七六六
十種戒 七六七
受大乘戒十忍 七六七
大乘十種清淨禁戒 七六八
大乘戒持犯相 七六八
戒力 七六八
戒刀 七六八
戒尺 七六八
戒日王 七六八
戒本 七六八
戒本經 七六八
戒本疏 七六八
戒行 七六八
戒名 七六八
戒因緣經 七六九
戒德香經 七六九
戒消災經 七六九
戒身 七六九
戒定 七六九
戒定慧 七六九
戒定慧解脫解脫知見 七六九
戒取 七六九
戒取見 七六九
戒取使 七六九
戒波羅蜜 七六九
戒法 七七〇
戒果因緣經 七七〇
戒香 七七〇
戒香經 七七〇
戒度記 七七〇
戒急 七七〇
戒律 七七〇
戒律藏 七七〇
戒品 七七一

戒相　七九一
戒脈　七九一
戒師　七九一
戒珠　七九一
戒乘四句　七九一
戒疏　七九一
戒疏發隱　七九一
戒婆離　七九一
戒場　七九一
戒善　七九一
戒禁取見　七九一
戒經　七九二
戒綏　七九二
戒賢　七九二
戒牒　七九二
戒羯磨　七九二
戒學　七九二
戒壇　七九二
三壇戒　七九二
三壇大戒　七九三
四壇戒　七九三
方等戒壇　七九三
圓頓戒壇　七九三
戒壇圖經　七九三
戒器　七九三
戒臘　七九三
戒臘牌　七九四
戒蠟　七九四
戒臈　七九四
戒體　七九四
戒體三種　七九四
扶律談常敎　七九四
扶習潤生　七九四
扶惑潤生　七九五
扶塵根　七九五
抑止門　七九五
抑止攝取　七九五
投子　七九五
投身飼餓虎經　七九五
投針　七九五
投華三昧耶　七九五
投淵外道　七九五
抖擻　七九六
折石　七九六
折伏攝受　七九六
更藥　七九六
八種更藥　七九六
杖林　七九六
杜順　七九六
步擲金剛修行儀
軌　七九六
求那　七九七
求那毘地　七九七
求那跋摩　七九七
求那跋陀羅　七九七
求佛本業經　七九七
求法高僧傳　七九七
求欲經　七九七
求寂　七九七
求聞持　七九七
求聞持法　七九七
汲井輪　七九八
決了如幻三昧經　七九八
決定信　七九八
決定住　七九八
決定聲聞　七九八
決定業　七九八
決定藏論　七九八
決定義經　七九八
決定總持經　七九八
決疑業障經　七九八
決擇　七九八

沃焦 七九八
沈水香 七九九
沈空 七九九
沈冥 七九九
沈檀 七九九
沐魄經 七九九
沒巴鼻 七九九
沒交涉 七九九
沒曳達利瑟致 七九九
沙劫 七九九
沙那利迦 七九九
沙門 七九九
四種沙門 七九九
沙門統 八〇〇
沙門日用 八〇〇
沙門日用錄 八〇〇
沙門頭陀經 八〇〇
沙界 八〇〇
沙曷比丘功德經 八〇〇
沙婆訶 八〇〇
沙訶 八〇〇
沙摩帝 八〇〇
沙彌 八〇〇
三品沙彌 八〇〇
沙彌戒經 八〇〇
沙彌威儀 八〇〇
沙彌羅經 八〇一
沙彌十戒威儀錄要 八〇一
沙彌十戒儀則經 八〇一
沙彌律儀要略 八〇一
沙彌律儀毘尼日用合參 八〇一
沙彌尼 八〇一
沙彌尼戒經 八〇一
沙彌尼律儀要略 八〇一
沙羅雙樹 八〇一
沙羅隣提 八〇一
狂象 八〇一
狂亂往生 八〇一
狂慧 八〇一
男女 八〇二
男根 八〇二
矣栗馱 八〇二
禿空 八〇二
秀能 八〇二
私呵三昧經 八〇二
私陀 八〇二
私婆吒 八〇二
究竟 八〇二
究竟位 八〇二
究竟卽 八〇二
究竟覺 八〇三
究竟佛 八〇三
究竟樂 八〇三
究竟一乘寶性論 八〇三
究竟一切智地 八〇三
究竟涅槃 八〇三
究竟檀頭經 八〇三
良賁 八〇三
見 八〇三
二見 八〇三
四見 八〇三
五見 八〇四
七見 八〇四
十見 八〇四
六十二見 八〇四
見大 八〇四
見分 八〇四
見分薰 八〇四
見王齋 八〇四
見正經 八〇四

見地　八〇四
見行　八〇四
見佛　八〇四
見佛聞法樂　八〇五
見取　八〇五
見取見　八〇五
見取使　八〇五
見性成佛　八〇五
見所斷　八〇五
見者　八〇五
見非見　八〇五
見思　八〇五
見惑　八〇六
見惑品數　八〇六
思惑品數　八〇七
八十一品思惑　八〇七
見相　八〇八
見流　八〇八
見修　八〇八
見得　八〇八
見結　八〇八
見道　八〇八
一心眞見道　八〇九
三心相見道　八〇九
十六心相見道　八〇九
見道所斷　八一〇
見愛　八一〇
見犍度　八一〇
見聞生　八一〇
見聞成佛　八一〇
見障　八一〇
見網　八一〇
見諍　八一〇
見論　八一〇
見慧　八一〇
見暴流　八一一
見諦　八一一
見諦得　八一一
見緣　八一一
見縛　八一一
見濁　八一一
見顚倒　八一一
角馱　八一一
言亡慮絕　八一一
言依　八一一
言教　八一一
言陳　八一一
言筌　八一一
言詮　八一二
言詮中道　八一二
言語道斷心行處滅　八一二
言蹄　八一二
豆佉　八一二
貝　八一三
貝母　八一三
貝多羅　八一三
貝葉　八一三
貝牒　八一三
赤白二渧　八一三
赤身明王　八一三
赤袈裟　八一三
赤髭毘婆沙　八一三
赤鹽　八一三
足目　八一三
身入　八一三
身子　八一三
身土　八一三
身三口四意三　八一三
身心　八一四
身心受業　八一四
身毛喜豎經　八一四

身安樂行　八一四
身如意通　八一四
身光　八一四
身見　八一四
身戒　八一四
身忍行　八一四
身受　八一四
身表業　八一四
身相神通樂　八一四
身苦　八一四
身笑　八一四
身毒　八一五
身根　八一五
身密　八一五
身清淨　八一五
身惡作　八一五
身業　八一五
身塔　八一五
身語心輪　八一五
身輪　八一五
身論　八一五
身器十二　八一五
身燈　八一五
身識　八一五
身證　八一六
身觀經　八一六
車匿　八一六
辛頭波羅香　八一六
辰那弗多羅　八一六
那由他　八一六
那吒　八一六
那吒折肉　八一六
那先　八一六
那先比丘經　八一七
那伽　八一七
那伽犀那　八一七
那伽閼剌樹那　八一七
那含　八一七
那耶　八一七
那律　八一七
那迦羅　八一七
那連提黎耶舍　八一七
那提迦葉　八一八
那落迦　八一八
那謨阿哩也　八一八
那羅延　八一八
那羅延力經　八一八
那羅陀　八一八
那爛陀　八一八
邪因外道　八一九
邪旬　八一九
邪見使　八一九
邪見乘　八一九
邪見經　八一九
邪見網　八一九
邪見幢　八一九
邪見稠林　八一九
邪命　八一九
邪命說法　八二〇
邪性定聚　八二〇
邪空　八二〇
邪扇　八二〇
邪執　八二〇
邪瑜伽行　八二〇
邪觀　八二〇
防護律儀　八二〇

【八畫】

乳水眼　八二〇
乳木　八二〇
乳中殺人　八二〇
乳光佛經　八二一

- 乳味　八二一
- 乳經　八二一
- 事　八二一
- 事相　八二一
- 事相部　八二一
- 事相隔歷　八二一
- 事師法五十頌　八二一
- 事法界　八二一
- 事度　八二一
- 事事無礙法界　八二一
- 事理　八二二
- 事理三千　八二二
- 事理無礙法界　八二二
- 事鈔　八二二
- 事造　八二二
- 事證　八二二
- 事佛吉凶經　八二二
- 事障　八二二
- 事觀　八二二
- 使　八二二
  - 十使　八二三
  - 十六使　八二三
  - 九十八使　八二三
  - 百十二使　八二三
  - 百二十八使　八二三
- 使咒法經　八二三
- 來迎　八二三
- 來迎三尊　八二三
- 來果　八二三
- 侍者　八二三
  - 五侍者　八二三
  - 六侍者　八二三
- 侍眞　八二三
- 供天　八二三
- 供具　八二三
- 供奉　八二三
- 供帳　八二四
- 供養　八二四
  - 二種供養　八二四
  - 三種供養　八二四
  - 四事供養　八二四
  - 四供養　八二四
  - 四種供養　八二四
  - 五種供養　八二四
  - 六種供養　八二四
  - 十種供養　八二四
- 供養法　八二五
- 供養十二大威德天報恩品　八二五
- 供養儀式　八二五
- 供養會　八二五
- 依　八二五
- 依士釋　八二五
- 依止　八二五
- 依止甚深　八二五
- 依止阿闍梨　八二五
- 依止師　八二五
- 依主釋　八二五
- 依正　八二五
- 依正不二門　八二六
- 依他　八二六
- 依他自性　八二六
- 依他八喻　八二六
- 依他十喻　八二六
- 依他起性　八二六
- 依地　八二六
- 依名釋義　八二六
- 依身　八二六
- 依言眞如　八二六
- 依宗敎別　八二六
- 依果　八二六
- 依法不依八　八二六

依通　八二七
依報　八二七
依圓　八二七
依義不依語　八二七
依學宗　八二七
依詮談旨　八二七
到彼岸　八二七
制多山部　八二七
制戒　八二七
制底　八二七
制門　八二七
制怛羅　八二七
制教　八二七
制惡見論　八二八
制經　八二八
制聽二教　八二八
剎　八二八
剎土　八二八
剎那　八二八
剎那生滅　八二八
剎那三世　八二八
剎那無常　八二九
剎柱　八二九
剎竿　八二九
剎帝利　八二九
剎海　八二九
剎塵　八二九
剎說　八二九
兒文殊　八二九
兔毛塵　八二九
兔角　八二九
兩舌　八二九
兩向釋　八二九
兩序　八二九
兩足尊　八三〇
兩河　八三〇
兩肩神　八三〇
兩界　八三〇
兩界兩部大日　八三〇
兩垢　八三〇
兩迦　八三〇
兩俱不成　八三〇
兩部　八三一
兩部大經　八三二
兩部不二　八三二
兩部相對　八三三
兩部神道　八三三
兩鼠　八三三
具支灌頂　八三三
具史羅　八三三
具足戒　八三三
具戒　八三三
具戒地　八三三
具戒方便　八三三
具知根　八三三
具壽　八三四
具縛　八三四
典座　八三四
函蓋相應　八三四
卑摩羅叉　八三四
卓錫　八三四
叔叔摩羅　八三四
叔麤尼　八三四
取　八三四
取支　八三四
取因假設論　八三四
取果　八三五
取相　八三五
取相懺　八三五
取與　八三五
取著　八三五
取結　八三五

取蘊　八三五
受　八三五
受十善戒經　八三五
愛五戒法　八三五
受五戒八戒文　八三五
受用土　八三五
受用身　八三五
受用三水要行法　八三五
受衣　八三五
受戒　八三五
受戒入位　八三六
受戒犍度　八三六
受戒灌頂　八三六
受莂　八三六
受決　八三六
受法經　八三六
受法灌頂　八三六
受空　八三六
受具　八三六
受所引色　八三六
受明灌頂　八三六
受持　八三六
受持七佛名號所
　生功德經　八三六
受者　八三六
受記　八三六
受菩薩戒法　八三六
受菩薩戒儀　八三六
受菩提心戒儀　八三六
受歲經　八三七
受想行識　八三七
受新歲經　八三七
受隨　八三七
受齋經　八三七
受職灌頂　八三七
受識住　八三七
受蘊　八三七
周利槃特　八三七
周金剛　八三七
周遍法界　八三七
周遍含容觀　八三七
周羅髮　八三七
呪　八三八
咒三首經　八三八
呪五肯經　八三八
呪小兒經　八三八
呪心　八三八
呪印　八三八
呪咀　八三八
呪陀羅尼　八三八
呪時氣病經　八三八
咒禁師　八三八
咒誓　八三八
咒齒經　八三八
咒願　八三九
咒願六德　八三九
　食時咒願　八三九
　法會咒願　八三九
咒願師　八三九
呬度　八三九
味著　八三九
味塵　八三九
呵五欲　八三九
呵吒迦　八三九
呵色欲法　八三九
呵責　八四〇
呵婆婆　八四〇
呵鵰阿那含經　八四〇
呵羅羅　八四〇
呼摩　八四〇
呼畢勒罕　八四〇
呼圖克圖　八四〇

命命鳥　八四〇
命者　八四〇
命根　八四〇
命梵　八四〇
命濁　八四〇
命點　八四一
和合海　八四一
和合衆　八四一
和合僧　八四一
和合二聖　八四一
和休經　八四一
和尚　八四一
和南　八四一
和香丸　八四一
和須吉　八四一
和須蜜多　八四一
和衆　八四二
和敬　八四二
和會　八四二
和僧　八四二
和闍梨　八四二
垂迹　八四二
垂裕記　八四二
夜叉　八四二
夜叉八大將　八四二
　十六大藥叉將　八四二
夜叉羅刹　八四三
夜摩　八四三
夜摩盧迦　八四三
奈河　八四三
奈河橋　八四三
奉入龍華經　八四三
始士　八四三
始覺　八四三
始終心要　八四三
姑臧　八四三
忝順　八四三
孟婆神　八四三
孟婆湯　八四四
孤山　八四四
孤起偈　八四四
孤調解脫　八四四
孤獨園　八四四
孤獨地獄　八四四
孤露　八四四
宗　八四四
　二宗　八四四
　三宗　八四四
　四宗　八四五
　五宗　八四六
　六宗　八四六
　十宗　八四六
　賢首十宗　八四六
宗匠　八四七
宗因喻　八四七
宗法　八四七
宗依　八四七
宗門　八四七
宗風　八四七
宗派　八四七
　天竺宗派　八四七
　中國宗派　八四七
　日本宗派　八四八
宗乘　八四八
宗骨　八四八
宗途　八四八
宗眼　八四八
宗喀巴　八四八
宗密　八四八
宗說俱通　八四八
宗論　八四九
宗鏡錄　八四九

宗體　八四九
定　八四九
定力　八四九
定心三昧　八四九
定水　八四九
定中獨頭意識　八四九
定光　八四九
定光佛　八五〇
定妃　八五〇
定印　八五〇
定共戒　八五〇
定自在所生色　八五〇
定門　八五〇
定性　八五〇
定性二乘　八五〇
定性緣覺　八五〇
定性聲聞　八五〇
定性喜樂地　八五〇
定所引色　八五〇
定相　八五一
定根　八五一
定異　八五一
定散　八五一
定散二善　八五一
定善　八五一
定善義　八五一
定智　八五一
定答　八五一
定無表　八五一
定業　八五一
定聚　八五二
定慧　八五二
定慧二乘　八五二
定學　八五二
定鐘　八五二
居士　八五二
居士傳　八五二
居倫　八五二
居虛倅略　八五三
居簡　八五三
屈屈吒播陀　八五三
屈屈吒阿濫摩　八五三
屈陀迦阿含　八五三
屈滿囉合掌　八五三
屈摩羅　八五三
岳林寺　八五三
岫雲寺　八五三
帙子　八五四
帛尸梨蜜多羅　八五四
底沙　八五四
底沙佛　八五四
底哩三昧耶　八五四
底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法　八五四
底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法　八五四
底栗車　八五四
庚申會　八五四
彼同分　八五五
彼岸　八五五
往生　八五五
往生集　八五五
往生論　八五五
往生淨土懺願儀　八五五
往生禮式　八五五
往生禮讚偈　八五五
往相　八五五
往來八千返　八五六
往澴衣　八五六
往還二回向　八五六

忠心經　八五六
念　八五六
念力　八五六
念天　八五六
念不退　八五六
念死　八五六
念戒　八五六
念佛　八五六
念佛宗　八五七
念佛觀　八五七
念佛三昧　八五七
念佛三昧經　八五七
念佛三昧寶王論　八五七
念佛往生　八五七
念佛往生願　八五七
念佛回向　八五七
念佛迴向　八五八
念定　八五八
念法　八五八
念念　八五八
念念無常　八五八
念持　八五八
念施　八五八
念食　八五八
念珠　八五八
念珠經　八五八
念根　八五八
念常　八五八
念處　八五八
　三念處　八五八
　四念處　八五九
　十念處　八五九
念無失　八五九
念無滅　八五九
念誦　八五九
　四種念誦　八五九
　五種念誦　八五九
念僧　八六〇
念觀兩宗　八六〇
忿　八六〇
忿結　八六〇
忿怒　八六〇
　三種忿怒　八六〇
　五忿怒　八六〇
忿怒王　八六〇
忿怒王儀軌品　八六〇
忿怒鉤　八六〇
忿怒明王　八六〇
忿怒眼　八六一
怛他　八六一
怛他揭多　八六一
怛他蘗多　八六一
怛薩阿竭阿羅訶
　三耶三佛　八六一
性　八六一
性心　八六一
性分　八六一
性色　八六一
性地　八六一
性戒　八六一
性佛　八六一
性我　八六二
性空　八六二
性空敎　八六二
性空觀　八六二
性宗　八六二
性具　八六二
性念處　八六三
性相　八六三
性相二宗　八六三
性相學　八六三
性起　八六三

性海 八六三
性得 八六三
性唯識 八六三
性惡 八六四
性罪 八六四
性境 八六四
性種性 八六四
性遮 八六四
房舍犍度 八六四
所引支 八六四
所引生果 八六五
所作 八六五
所知依 八六五
所知障 八六五
所詮 八六五
所遍計 八六五
所緣 八六五
所緣緣 八六五
所緣有對 八六五
所薰四義 八六五
所藏 八六五
承遠 八六五
承露槃 八六五
披袒 八六六
披剃 八六六
抱佛脚 八六六
抹香 八六六
抽脫 八六六
拂子 八六六
拂迹入玄 八六六
拄杖 八六六
拈花微笑 八六六
拈古 八六七
拔一切業障根本得生淨土陀羅尼 八六七
拔目烏 八六七
拔舌地獄 八六七
拔除罪障呪王經 八六七
拔提 八六七
拔業因種心 八六七
拔濟苦難陀羅尼經 八六七
拘尸那 八六八
拘利 八六八
拘利太子 八六八
拘那羅 八六八
拘那羅陀 八六八
拘那含牟尼 八六八
拘那牟尼 八六八
拘物頭 八六八
拘舍離 八六八
拘耆 八六八
拘留孫佛 八六九
拘留秦佛 八六九
拘睒彌主 八六九
拘睒彌國 八六九
拘崙闍 八六九
拘瑟恥羅 八六九
拘摩羅天 八六九
拘摩羅迦葉 八六九
拘樓瘦無諍經 八六九
拘鄰 八六九
拘盧 八六九
拘盧舍 八七〇
拘薩羅 八七〇
拘蘇摩補羅 八七〇
拙度 八七〇
招提 八七〇
放下屠刀 八七〇
放牛經 八七〇
放生 八七〇

放生池 八七〇
放生會 八七一
　三節放生 八七一
放生儀軌經 八七一
放光三昧 八七一
放光動地 八七一
放光般若經 八七一
放光般若波羅蜜多經 八七一
放參 八七一
放鉢經 八七一
放燈 八七一
政論經 八七一
於諦 八七一
昆勒 八七二
明 八七二
明了論 八七二
明月天子 八七二
明月摩尼 八七二
明王 八七二
明孔 八七三
明地 八七三
明妃 八七三
明行足 八七三
明度 八七三
明度無極 八七三
明高僧傳 八七三
明敎 八七三
明得定 八七四
明得薩埵 八七四
明堂 八七四
明處 八七四
明脫 八七四
明眼論 八七四
明達 八七四
明樓 八七四
明慧 八七四
明論 八七四
明藏 八七四
昏城 八七四
昏鼓 八七五
易行品 八七五
易行道 八七五
昔圓 八七五
服水論師 八七五
杯度 八七五
東山法門 八七五
東土九祖 八七五
東方淨瑠璃醫王 八七五
東台二密 八七五
東弗於逮 八七六
東序 八七六
東毘提訶 八七六
東班 八七六
東密 八七六
東淨 八七六
東陽 八七六
東勝身洲 八七六
東禪寺 八七六
東震 八七七
板 八七七
析小 八七七
析玄記 八七七
析智 八七七
林間錄 八七七
林藤 八七七
林變 八七七
果 八七七
果人 八七七
果上 八七七
果上法門 八七七
果分 八七八

果地 八七八
果位 八七八
果果 八七八
果後方便 八七八
果相 八七八
果能變 八七八
果唯識 八七八
果報 八七九
果報土 八七九
果號 八七九
果極法身 八七九
果滿 八七九
果德 八七九
果縛 八七九
果縛斷 八七九
果頭 八七九
果頭無人 八七九
果斷 八八〇
枝末法輪 八八〇
枝末無明 八八〇
欣 八八〇
欣求淨土 八八〇
沓婆 八八〇
沓婆迴心 八八〇
沓婆摩羅 八八〇
沓婆摩羅子 八八〇
河沙 八八一
河淮 八八一
河淮之流 八八一
油鉢 八八一
治地住 八八一
治國天 八八一
治意經 八八一
治禪病祕要法 八八一
法 八八一
法入 八八一
法子 八八一
法上部 八八一
法王 八八二
法王子 八八二
法王子住 八八二
法化 八八二
法比量 八八二
法本內傳 八八二
法布施 八八二
法句經 八八二
法句譬喩經 八八二
法住 八八二
法住記 八八二
法住經 八八二
法印 八八二
法印經 八八三
法有我無宗 八八三
法同分 八八三
法自相相違因 八八三
法名 八八三
法舟 八八三
法衣 八八三
法臣 八八三
法行 八八四
法全 八八四
法光定 八八四
法身 八八四
二法身 八八四
三法身 八八五
四種法身 八八五
五種法身 八八六
法身無相 八八六
法身有相 八八七
法身說法 八八七
法身體性 八八八
法身流轉 八八八

法身佛　八八八
法身偈　八八九
法身塔　八八九
法身經　八八九
法身觀　八八九
法身大士　八八九
法身本有　八八九
法身舍利　八八九
法身如來　八九〇
法身菩薩　八九〇
法忍　八九〇
三法忍　八九〇
法我　八九〇
法我見　八九〇
法我俱有宗　八九〇
法佛　八九〇
法位　八九〇
法見　八九〇
法志妻經　八九〇
法性　八九〇
二種法性　八九一
法性異名　八九一
如法性實際三名　八九一
法性土　八九一
法性寺　八九二
法性身　八九二
法性宗　八九二
法性空　八九二
法性海　八九二
法性生身　八九二
法性法身　八九二
法性常樂　八九二
法性眞如　八九二
法性隨緣　八九三
法門　八九三
法門寺　八九三
法門身　八九三
法明道　八九三
法空　八九三
法空觀　八九三
法事讚　八九三
法命　八九三
法果　八九三
法味　八九三
法典　八九三
法乳　八九四
法服　八九四
法供養　八九四
法陀羅尼　八九四
法受塵經　八九四
法相宗　八九四
法相教　八九四
法相大乘　八九四
法食　八九四
法食時　八九五
法苑　八九五
法苑珠林　八九五
法苑義林章　八九五
法音　八九五
法律三昧經　八九五
法侶　八九五
法施　八九五
法界　八九五
三法界　八九六
四種法界　八九六
五種法界　八九六
十法界　八九七
密教十法界　八九七
法界宗　八九七
法界身　八九七
法界佛　八九八

法界定　八九八
法界性　八九八
法界宮　八九八
法界智　八九八
法界觀　八九八
法界觀門　八九八
法界一相　八九八
法界三昧　八九八
法界三觀　八九九
法界玄鏡　八九九
法界次第　八九九
法界加持　八九九
法界定印　八九九
法界圓融　八九九
法界緣起　八九九
法界實相　八九九
法界塔婆　八九九
法界無礙智　八九九
法界體性智　八九九
法界無差別論　八九九
法界宮密嚴國　九〇〇
法界胎藏三昧　九〇〇
法珍　九〇〇
法師　九〇〇
　五種法師　九〇〇
　十種法師　九〇〇
法海　九〇〇
法海經　九〇〇
法恩　九〇〇
法悅　九〇〇
法財　九〇〇
法夏　九〇〇
法流　九〇〇
法眼　九〇〇
法眼宗　九〇一
法眼淨　九〇一
法曼荼羅　九〇一
法處　九〇一
法處所攝色　九〇一
法將　九〇一
法堂　九〇一
法執　九〇二
法船　九〇二
法密部　九〇二
法華經　九〇二
法華經論　九〇二
法華經會義　九〇二
法華論　九〇二
法華會　九〇二
法華宗　九〇二
法華一實　九〇二
法華二妙　九〇二
法華三周　九〇二
法華三昧　九〇二
法華三昧經　九〇三
法華三昧懺儀　九〇三
法華三昧行事運想補助儀　九〇三
法華八年　九〇三
法華入疏　九〇三
法華玄論　九〇三
法華玄贊　九〇三
法華玄義　九〇三
法華玄義釋籤　九〇三
法華尊者　九〇四
法華義疏　九〇四
法華儀軌　九〇四
法華懺法　九〇四
法華文句記　九〇四
法華涅槃時　九〇四
法華曼陀羅　九〇四
法華十羅刹法　九〇四

法勝阿毘曇心論　九〇四
法喜　九〇五
法喜食　九〇五
法喜菩薩　九〇五
法無我　九〇五
法無礙智　九〇五
法無礙解　九〇五
法無去來宗　九〇五
法智　九〇五
法智遺編觀心二百問　九〇五
法報　九〇五
法報應　九〇五
法報應化　九〇五
法雲地　九〇五
法雲等覺　九〇五
法集經　九〇五
法集名數經　九〇六
法集要頌經　九〇六
法會　九〇六
法鼓　九〇六
法鼓經　九〇六
法愛　九〇六
法愛梵志　九〇六
法滅　九〇六
法滅盡經　九〇六
法照　九〇六
法想　九〇七
法歲　九〇七
法犍度　九〇七
法爾　九〇七
法網　九〇七
法塵　九〇七
法蓋　九〇七
法輪　九〇七
法輪三相　九〇七
法樂　九〇八
法幢　九〇八
法數　九〇八
法燈　九〇八
法緣　九〇八
法緣慈悲　九〇八
法融　九〇八
法器　九〇八
法樹　九〇八
法縛　九〇九
法齋日　九〇九
法螺　九〇九
法螺經　九〇九
法藏　九〇九
法藏比丘　九一〇
法藏碎金錄　九一〇
法鏡經　九一〇
法寶　九一〇
法寶壇經　九一〇
法寶藏陀羅尼經　九一〇
法藥　九一〇
　三種法藥　九一〇
法蘊　九一〇
法臘　九一〇
法體　九一一
法顯　九一一
法顯傳　九一一
法觀經　九一一
泡影　九一一
波叉　九一一
波夷羅　九一一
波戍　九一一
波旬　九一一
波吒釐　九一一
波伽羅　九一二
波那和提　九一二

波利 九一二
波利婆沙 九一二
波利質多羅 九一二
波利曬縛嘪 九一二
波利呾羅拘迦 九一二
波卑 九一三
波毘吠伽 九一三
波若 九一三
波帝 九一三
波陀劫 九一三
波俏 九一三
波栗濕縛 九一三
波梨鐘 九一三
波崙 九一三
波提 九一三
波斯 九一三
波斯匿 九一三
波斯匿王造金像 九一四
波斯匿王造牛頭栴檀像 九一四
波斯匿王女金剛醜女念佛改形 九一四
波逸提 九一四
波頗 九一四
波摩那 九一五
波儞尼 九一五
波羅夷 九一五
四波羅夷 九一五
密敎四波羅夷 九一五
八波羅夷 九一六
顯敎十波羅夷 九一六
密敎十波羅夷 九一六
波羅夷四喩 九一七
波羅奈 九一七
波羅蜜 九一七
六波羅蜜 九一七
十波羅蜜 九一八
波羅陀 九一八
波羅伽 九一八
波羅迦 九一八
波羅門 九一八
波羅末陀 九一八
波羅蜜形 九一八
波羅奢華 九一八
波羅提木乂 九一八
波羅提木叉僧祇戒本 九一九
波羅提提舍尼 九一九
波羅頗婆底 九一九
泥曰 九一九
泥洹 九一九
泥洹經 九一九
泥洹雙樹 九一九
泥哩底 九一九
泥犂 九一九
泥犁經 九一九
泥得 九一九
泥塔 九二〇
泥盧鉢羅 九二〇
注荼半托伽 九二〇
泯權歸實 九二〇
毒天二鼓 九二〇
毒鼓 九二〇
毒龍 九二〇
炎經 九二一
炎熱地獄 九二一
牧牛 九二一
物機 九二一
物不遷正量證 九二一
物不遷正量論 九二一
物不遷論辨解 九二一
狗子佛性 九二一

狗戒 九二二
牪貨 九二二
盂蘭盆 九二三
盂蘭盆會 九二三
盂蘭盆經 九二三
盲龍經 九二三
盲龜 九二三
直心 九二三
直堂 九二三
直歲 九二三
直裰 九二三
社怛梵 九二三
社得迦 九二三
社得迦摩羅 九二三
知 九二三
知世間 九二三
知正覺世間 九二四
知次位 九二四
知足天 九二四
知見波羅蜜 九二四
知身經 九二四
知法 九二四
知者 九二四
知客 九二四
知苦斷集 九二四
知息出 九二四
知息偏身 九二四
知息長短 九二四
知根 九二四
知根無所畏 九二四
知浮法 九二四
知庫 九二五
知與智之別 九二五
知論 九二五
知禮 九二五
知識 九二五
知識會 九二五
秉法 九二五
秉矩 九二五
空 九二五
二空 九二五
三空 九二六
四空 九二六
六空 九二六
七空 九二六
十一空 九二六
十三空 九二六
十六空 九二六
十八空 九二六
空一切處 九二七
空一顯色 九二七
空三昧 九二七
空大 九二七
空王 九二七
空王佛 九二七
空有 九二七
空有二執 九二七
空有二觀 九二八
空有二論 九二八
空有二宗 九二八
空有無礙宗 九二八
空見 九二八
空色 九二九
空如來藏 九二九
空劫 九二九
空宗 九二九
空門 九二九
空法 九三〇
空性 九三〇
空定 九三〇
空居天 九三〇
空始教 九三〇

空卽是色　九三〇
空界　九三一
空界色　九三一
空相　九三一
十種空相回向心　九三一
空海　九三一
空華外道　九三一
空處　九三一
空處定　九三一
空教　九三二
空假中　九三二
空無　九三二
空無我　九三二
空無邊處　九三二
空無邊處定　九三二
空無邊處地　九三三
空無邊處天　九三三

空解脫門　九三三
空經　九三三
空塵　九三三
空輪　九三三
空慧　九三三
空諦　九三三
空觀　九三四
竺　九三四
竺佛念　九三四
竺法護　九三四
竺法蘭　九三四
竺律炎　九三四
竺乾　九三四
竺道生　九三四
竺墳　九三四
竺曇摩羅　九三四
臥具　九三五
臥法　九三五

舍多提婆魔毳舍諦　九三五
舍利　九三五
二種舍利　九三五
舍利女　九三五
舍利子　九三五
舍利弗　九三五
舍利弗過去退大乘向小道　九三六
舍利弗授記　九三六
舍利弗問經　九三六
舍利弗悔過經　九三六
舍利弗阿毘曇論　九三六
舍利弗陀羅尼經　九三六
舍利弗摩訶目連遊四衢經　九三六
舍利塔　九三六
舍那大戒　九三六

舍那尊特　九三六
舍脂　九三六
舍勒　九三六
舍摩陀　九三六
舍黎娑擔摩經　九三七
舍衛　九三七
舍衛城　九三七
舍衛國王夢見十事經　九三七
舍頭諫太子二十八宿經　九三七
舍羅　九三七
芬陀利　九三七
芬陀利花沙門　九三八
芝苑　九三八
芥子　九三八
芥石　九三八
芥城　九三八

花 九三八
二花 九三八
四華 九三八
寄花五淨 九三八
第一華 九三八
虎丘山 九三九
虎丘派 九三九
虎耳經 九三九
虎跑泉 九三九
虎虎婆 九三九
虎溪 九三九
虎溪三笑 九三九
迎接曼陀羅 九四〇
近分定 九四〇
近住 九四〇
近住律儀 九四〇
近事 九四〇
近事女 九四〇
近事男 九四〇
近事律儀 九四〇
近波羅蜜 九四〇
近童 九四〇
近圓 九四〇
近緣 九四〇
金七十論 九四一
金山 九四一
七金山 九四一
金山寺 九四一
金口 九四一
金口相承 九四一
金毛獅子 九四一
金仙 九四一
金地 九四一
金地國 九四一
金光明經 九四二
金光明三字 九四二
金光明懺 九四二
金光明懺法補助儀 九四二
金光明最勝懺儀 九四二
金光明最勝王經 九四三
金光王童子經 九四三
金光童子 九四三
金色王經 九四三
金色孔雀王 九四三
金色世界 九四三
金色童子因緣經 九四三
金色頭陀 九四三
金色迦葉 九四三
金色迦那鉢底陀羅尼經 九四三
金沙河 九四三
金沙輪三昧 九四三
金身陀羅尼經 九四四
金杖 九四四
金波羅華 九四四
金波羅蜜 九四四
金剎 九四四
金毘羅陀迦毘羅 九四四
金毘羅神 九四四
金毘羅童子威德經 九四五
金界 九四五
金胎 九四五
金剛 九四五
金剛王 九四五
金剛王寶覺 九四五
金剛王念誦儀軌 九四六
金剛王菩薩秘密念誦儀軌 九四六
金剛子 九四六
金剛山 九四六

金剛水　九四六
金剛幻　九四六
金剛定　九四六
金剛杵　九四六
金剛手　九四六
金剛手院　九四六
金剛手菩薩　九四六
金剛手菩薩降伏一切部多大教王經　九四七
金剛身　九四七
金剛頂　九四七
金剛頂宗　九四七
金剛頂經　九四七
金剛頂經義訣　九四七
金剛頂經儀軌　九四七
金剛頂經釋字母品　九四八
金剛頂經多羅菩薩念誦法　九四八
金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌　九四八
金剛頂經毘盧沙那一百八尊法身契印　九四八
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品　九四八
金剛頂經觀自在王如來修行法　九四八
金剛頂經瑜伽修習毘盧遮那三摩地法　九四八
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法　九四八
金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法　九四八
金剛頂瑜伽　九四八
金剛頂瑜伽經　九四八
金剛頂瑜伽經十八會指歸　九四八
金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法　九四九
金剛頂瑜伽三十七尊禮　九四九
金剛頂瑜伽三十七尊出生義　九四九
金剛頂瑜伽略述三十七尊心要　九四九
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　九四九
金剛頂瑜伽中略出念誦經　九四九
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論　九四九
金剛頂瑜伽念珠經　九四九
金剛頂瑜伽降三世成就極深法門　九四九
金剛頂瑜伽理趣般若經　九四九
金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌　九四九
金剛頂瑜伽他化

自在天理趣會普賢修行念誦儀軌 九四九
金剛頂瑜伽護摩儀軌 九五〇
金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌 九五〇
金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經 九五〇
金剛頂超勝三界經說文殊師利菩薩秘密心眞言 九五〇
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經 九五〇
金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀軌 九五〇
金剛頂降三世大儀軌法王教中觀自在菩薩心眞言一切如來蓮華大曼荼羅品 九五〇
金剛頂略出念誦經 九五一
金剛頂發菩提心論 九五一
金剛頂理趣經 九五一
金剛頂蓮華部心念誦儀軌 九五一
金剛頂護摩儀軌 九五一
金剛頂義訣 九五一
金剛部 九五一
金剛部主 九五一
金剛部母 九五一
金剛心 九五一
金剛心殿 九五一
金剛界 九五一
金剛界五部 九五一
　五部母 九五二
　五部蘇悉地法王 九五二
　五部忿怒 九五三
　五部陀羅尼藏 九五三
　五部念珠 九五三
　五部色 九五三
　五佛座 九五三
金剛界儀軌 九五三
金剛界大曼陀羅 九五三
金剛界血脈 九五三
金剛拳 九五三
金剛拳印 九五四
金剛三昧 九五四
金剛三昧經 九五四
金剛三昧本性清淨不壞不滅經 九五四
金剛三業經 九五四
金剛藏 九五四
金剛藏王 九五四
金剛藏菩薩 九五五
　四種金剛藏菩薩 九五五
金剛力士 九五五
金剛上味 九五五
金剛上味陀羅尼經 九五五
金剛壽命經 九五五

金剛壽命陀羅尼 九五五
金剛壽命陀羅尼經法 九五六
金剛壽命陀羅尼念誦法 九五六
金剛壽命念誦法 九五六
金剛智 九五六
金剛智三藏 九五六
金剛薩埵 九五六
四重金剛薩埵 九五七
金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌 九五七
金剛薩埵菩薩 九五七
金剛藥叉 九五七
金剛藥叉瞋怒王息災大威神驗念誦儀軌 九五七

金剛夜叉 九五七
金剛瑜伽敎 九五八
金剛瑜伽祕密敎主 九五八
金剛般若經 九五八
金剛般若論 九五八
金剛般若波羅蜜經 九五八
金剛般若波羅蜜經論 九五八
金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論 九五八
金剛場陀羅尼經 九五八
金剛場莊嚴般若波羅蜜多敎中一分 九五八
金剛輪 九五八

金剛一乘甚深敎 九五八
金剛九會曼陀羅 九五八
金剛法界宮 九五九
金剛軍 九五九
金剛波羅蜜 九五九
金剛那羅延身 九五九
金剛香儀軌經 九五九
金剛香菩薩大明成就儀軌經 九五九
金剛針論 九五九
金剛菩提三藏 九五九
金剛刹 九五九
金剛愛菩薩 九五九
金剛光焰止風雨陀羅尼經 九五九
金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經 九五九
金剛怒目 九六〇

金剛髻珠菩薩修行分經 九六〇
金剛能斷般若波羅蜜經 九六〇
金剛秘密善門陀羅尼咒經 九六〇
金剛清淨經 九六〇
金剛線 九六〇
金剛圍山 九六〇
金剛網 九六〇
金剛座 九六〇
金剛摧碎陀羅尼 九六〇
金剛神 九六〇
金剛起 九六〇
金剛衆 九六〇
金剛經 九六〇
金剛結 九六二
金剛乘 九六二

金剛慧　九六二
金剛墻　九六二
金剛錍　九六二
金剛盤　九六二
金剛橛　九六二
金剛愷　九六二
金剛寶戒　九六二
金剛喩定　九六二
金剛密迹　九六三
金剛密經　九六三
金剛仙論　九六三
金剛合掌　九六三
金剛名號　九六三
金剛童子儀軌　九六三
金剛語言　九六四
金剛結跏　九六四
金剛滅定　九六四
金翅鳥　九六四
金翅鳥王　九六四
金師子章　九六四
金骨　九六四
金唄　九六四
金流　九六四
金華　九六四
金粟如來　九六四
金粟影　九六五
金粟王塔　九六五
金鼓　九六五
金牒　九六五
金精　九六五
金塵　九六五
金輪　九六五
金輪際　九六五
金輪曼荼羅　九六六
金輪王　九六六
金輪王佛頂要略念誦法　九六六
金陵梵刹志　九六六
金婆羅華　九六六
金篦　九六六
金幢　九六六
金蓮　九六六
金錍　九六六
金錍論　九六六
金縛法　九六七
金龍陀　九六七
金藏雲　九六七
金雞　九六七
金籌　九六七
金燿童子經　九六七
金鐵二鎖　九六七
金襴衣　九六八
金襴袈裟　九六九
長爪梵志　九六九
長爪梵志請問經　九六九
長水　九六九
長世　九六九
長衣　九六九
長衣過限戒　九六九
長行　九七〇
長阿含經　九七〇
長板　九七〇
長物　九七〇
長老　九七〇
長明燈　九七〇
長命燈　九七〇
長者　九七〇
長者布金　九七〇
長者子　九七一
長者子制經　九七一
長者子六過出家

經 九七一
長者子懊惱三處經 九七一
長者女菴提遮師子吼了義經 九七一
長者音悅經 九七一
長者施報經 九七一
長者法志妻經 九七一
長眉僧 九七一
長時修 九七一
長跪 九七一
長鉢 九七二
長壽王經 九七二
長養 九七二
長齋月 九七二
門 九七二
門狀 九七二
門餘大道 九七二

阿 九七二
阿字觀 九七三
阿字七義 九七三
阿字布心 九七三
阿字數息觀 九七三
阿比目佉 九七三
阿比羅提 九七三
阿支羅迦葉經 九七三
阿氏多 九七三
阿氏多尊者 九七三
阿由多 九七四
阿世耶 九七四
阿末羅 九七四
阿末羅 九七四
阿他婆吠陀 九七四
阿吒筏底 九七四
阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼

經修行儀軌 九七四
阿吒婆拘咒經 九七四
阿夷 九七四
阿夷恬 九七四
阿伐羅勢羅 九七四
阿死羅摩登祇旃荼 九七四
阿利沙偈 九七四
阿利耶 九七五
阿吽 九七五
阿私仙 九七五
阿伽陀 九七五
阿迦尼吒 九七五
阿伽雲 九七五
阿沙陀 九七五
阿含 九七五
四阿含經 九七六
五阿含 九七六

長阿含十報法經 九七六
別譯雜阿含經 九七六
雜阿含經 九七六
阿含口解十二因緣經 九七六
阿含時 九七六
阿含正行經 九七六
阿含部 九七六
阿尾捨 九七七
阿尾奢法經 九七七
阿那含 九七七
阿那含果 九七七
阿那含向 九七七
阿那律 九七七
阿那律陀 九七七
阿那律天眼 九七七
阿那律經 九七七

阿那邪邸經 九七七
阿那伽迷 九七七
阿那波那 九七八
阿那婆達多龍王 九七八
阿那陀賓荼馱寫耶阿藍磨 九七八
阿波會 九七八
阿波陁那 九七八
阿波蘭多迦 九七八
阿波羅摩那阿婆 九七八
阿波邏羅龍泉 九七八
阿育 九七八
阿育王山 九七九
阿育王塔 九八〇
阿育王傳 九八〇
阿育王經 九八〇
阿育王譬喻經 九八一
阿育王最後施半菴摩勒果 九八一
阿育王息壞目因緣經 九八一
阿制多 九八一
阿周陀那 九八一
阿卑羅吽欠 九八一
阿毘曇 九八一
阿毘曇八犍度論 九八一
阿毘曇五法行經 九八一
阿毘曇毘婆沙論 九八一
阿毘曇心論 九八二
阿毘曇心論經 九八二
雜阿毘曇心論 九八二
阿毘曇甘露生味論 九八二
阿毘曇經 九八二
阿毘曇苦慧經 九八二
阿毘曇門 九八二
舍利弗阿毘曇論 九八二
立世阿毘曇論 九八二
衆事分阿毘曇論 九八二
阿毘達磨 九八三
阿毘達磨藏 九八三
阿毘達磨集異門足論 九八三
阿毘達磨法蘊足論 九八三
阿毘達磨識身足論 九八三
阿毘達磨品類足論 九八三
阿毘達磨界身足論 九八三
阿毘達磨發智論 九八三
阿毘達磨大毘婆沙論 九八三
阿毘達磨俱舍論本頌 九八三
阿毘達磨俱舍論 九八四
阿毘達磨俱舍釋論 九八四
阿毘達磨順正理論 九八四
阿毘達磨藏顯宗論 九八四
入阿毘達磨論 九八四
阿毘達磨集論 九八四
阿毘達磨雜集論 九八四
阿毘遮嚕迦儀軌品 九八四
阿毘三佛陀 九八四
阿毘羅吽欠 九八四

阿陀那　九八五
阿耶怛那　九八五
阿耶穆佉　九八五
阿耶揭哩婆　九八五
阿迦色　九八五
隣阿迦色　九八五
阿迦尼吒　九八五
阿若多　九八五
阿若憍陳如　九八五
阿祇梨　九八六
阿祇儞　九八六
阿拏　九八六
阿恃多伐底　九八六
阿修羅　九八六
阿修羅界　九八七
阿修羅道　九八七
阿修羅王　九八七
修羅戲　九八七
修羅隱藕絲孔　九八七
阿修羅說五念處三十八品　九八七
阿娑嚩　九八七
阿娑磨沙摩　九八七
阿娑頗那伽三摩地　九八七
阿耆多　九八八
阿耆多翅舍欽婆羅　九八八
阿唎多羅經　九八八
阿般提　九八八
阿般闍得迦　九八八
阿差末菩薩經　九八八
阿浮呵那　九八八
阿浮達磨　九八八
阿素洛　九八八
阿笈摩　九八八
阿梨　九八八
阿梨耶　九八八
阿梨吒　九八八
阿跋耶祇釐　九八九
阿菟樓馱　九八九
阿菟羅陀補羅　九八九
阿惟顏　九八九
阿惟三佛　九八九
訶惟越致　九八九
阿惟越致遮經　九八九
阿密哩多軍荼利明王　九八九
阿術達菩薩經　九八九
阿菟　九八九
阿菟浮多　九八九
阿菟樓陀　九八九
阿菟吒闍提　九八九
阿竭多仙　九九〇
阿須倫　九九〇
阿提佛陀　九九〇
阿歐　九九〇
阿傍　九九〇
阿逸多　九九〇
阿喇刺　九九〇
阿鉢底鉢喇底提舍那　九九〇
阿鳩留經　九九〇
阿軬荼國　九九一
阿閦　九九一
阿閦佛國經　九九一
阿閦如來念誦供養法　九九一
阿僧伽　九九一
阿僧祇　九九一
阿僧祇劫　九九一
三僧祇　九九一

阿鼻　九九一
阿鼻地獄　九九一
阿羯羅　九九二
阿維羅提　九九二
阿遮　九九二
阿遮羅　九九二
阿遮曇摩文圖　九九二
阿摩提　九九二
阿摩勒　九九二
阿摩羅識　九九二
阿摩揭陀　九九二
阿練若　九九三
阿颰經　九九三
阿黎沙住處　九九三
阿黎耶　九九三
阿遬達經　九九三
阿耨　九九三
阿耨達　九九三
阿耨達池　九九三
阿耨達龍王　九九三
阿耨颰經　九九三
阿耨風經　九九三
阿耨菩提　九九三
阿耨觀音　九九三
阿耨多羅三藐三
菩提　九九四
阿賴耶　九九四
心　九九四
阿陀那　九九四
所知依　九九四
種子識　九九四
異熟識　九九四
無垢識　九九四
第八識　九九五
現識　九九五
無沒識　九九五
本識　九九五
宅識　九九五
執持識　九九五
根本識　九九五
第一識　九九五
阿賴耶外道　九九五
阿賴耶識三種境　九九五
阿輸伽　九九五
阿輸伽樹　九九五
阿縛羅訶佉　九九五
阿縛盧枳低濕伐
邏　九九六
阿盧那花　九九六
阿盧漢　九九六
阿僻眞那　九九六
阿彌　九九六
阿彌陀佛　九九六
阿彌陀佛偈　九九六
阿彌陀佛說咒　九九六
阿彌陀佛十三號　九九六
阿彌陀佛三名　九九六
阿彌陀二脇侍　九九六
阿彌陀三尊　九九六
阿彌陀三字法報
應三身空假中
三諦　九九七
阿彌陀三耶三佛
薩樓佛檀過度
人道經　九九七
阿彌陀九品曼荼
羅　九九七
阿彌陀成道因果　九九七
阿彌陀報化異　九九七
阿彌陀種子　九九八
南無阿彌陀佛　九九八

阿彌陀眞言 九九九
阿彌陀迦良 九九九
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經 九九九
阿彌陀經 九九九
大阿彌陀經 一〇〇〇
阿彌陀經不思議神力傳 一〇〇〇
阿彌陀經決十疑 一〇〇〇
阿彌陀經開題 一〇〇〇
阿鞞跋致 一〇〇〇
阿鋡暮 一〇〇〇
四阿鋡暮抄解 一〇〇〇
阿闍世 一〇〇〇
阿闍世王經 一〇〇一
阿闍世王授決經 一〇〇一
阿闍世王問五逆經 一〇〇一
阿闍世王品 一〇〇一
阿闍世王女阿術達菩薩經 一〇〇一
阿闍梨 一〇〇一
五種阿闍梨 一〇〇一
眞言阿闍梨 一〇〇一
引請阿闍梨 一〇〇一
四種阿闍梨 一〇〇二
阿闍梨大曼荼羅灌頂儀軌 一〇〇二
阿闍梨耶 一〇〇二
阿濕婆窶沙 一〇〇二
阿濕縛伐多 一〇〇二
阿嚕力經 一〇〇二
阿嚕力迦 一〇〇二
阿離耶跋摩 一〇〇二
阿羅邏 一〇〇二
阿羅漢 一〇〇二
阿羅漢果 一〇〇二
阿羅漢向 一〇〇三
阿羅漢具德經 一〇〇三
阿羅訶 一〇〇三
阿難 一〇〇三
阿難多聞第一 一〇〇三
阿難有三人 一〇〇三
阿難結集 一〇〇三
阿難入於鑰孔 一〇〇三
阿難八不思議 一〇〇四
阿難八法 一〇〇四
阿難七夢經 一〇〇四
阿難四事經 一〇〇四
阿難同學經 一〇〇四
阿難問事佛吉凶經 一〇〇四
阿難問事經 一〇〇四
阿難分別經 一〇〇四
阿難說經 一〇〇四
阿難賓低 一〇〇四
阿難陀 一〇〇四
阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經 一〇〇四
阿難陀目佉尼訶離陀經 一〇〇四
阿蘇羅 一〇〇五
阿鄭底迦 一〇〇五
阿蘭那經 一〇〇五
阿蘭若 一〇〇五
阿蘭若行 一〇〇五
阿鑁 一〇〇五
阿闡底迦 一〇〇五
陀天 一〇〇五
陀多揭多 一〇〇五
陀那 一〇〇五
陀毘羅 一〇〇五

陀憐尼　一〇〇六
陀憐尼鉢經　一〇〇六
陀羅尼　一〇〇六
咒陀羅尼　一〇〇六
陀羅尼三重配釋　一〇〇六
陀羅尼三昧　一〇〇七
陀羅尼印　一〇〇七
陀羅尼形　一〇〇七
陀羅尼藏　一〇〇七
陀羅尼句經　一〇〇七
陀羅尼集經　一〇〇七
陀羅尼雜集　一〇〇七
陀羅尼門諸部要目　一〇〇七
陀羅尼經被　一〇〇七
陀羅驃　一〇〇七
附佛法外道　一〇〇七
附法觀　一〇〇八
雨花臺　一〇〇八
雨曼陀羅華　一〇〇八
雨衆　一〇〇八
雨華瑞　一〇〇八
雨期　一〇〇八
雨寶經　一〇〇八
雨寶陀羅尼經　一〇〇八
青衣派　一〇〇八
青面金剛　一〇〇八
青鬼　一〇〇八
青原　一〇〇八
青頭觀音　一〇〇八
青頸觀音　一〇〇八
青頸觀自在菩薩　一〇〇九
青頸大悲心陀羅尼　一〇〇九
青頸大悲王觀自在念誦儀軌　一〇〇九
青頸觀自在菩薩心陀羅尼經　一〇〇九
青蓮　一〇〇九
青蓮華　一〇〇九
青蓮華眼　一〇〇九
青蓮華尼　一〇〇九
青龍疏　一〇〇九
青龍寺儀軌　一〇〇九
非人　一〇〇九
非天　一〇〇九
非有非空　一〇〇九
非有非空門　一〇一〇
非有非無句　一〇一〇
非有想非無想定　一〇一〇
非有想非無想天　一〇一〇
非有想非無想處　一〇一〇
非色　一〇一〇
非色非心　一〇一〇
非安立　一〇一〇
非安立諦　一〇一〇
非安立眞如　一〇一〇
非行非坐三昧　一〇一一
非非想天　一〇一一
非非想處　一〇一一
非所斷　一〇一一
非律儀非不律儀　一〇一一
非時　一〇一一
非時食　一〇一一
非時食戒　一〇一一
非情　一〇一一
非情成佛　一〇一一
非得　一〇一二
非梵行　一〇一二
非黑非白業　一〇一二
非想非非想天　一〇一二

非想非非想處　一〇二二
非業　一〇二二
非數滅　一〇二二
非數緣盡　一〇二二
非擇滅無爲　一〇二三
非器　一〇二三

〔九畫〕

便利　一〇二三
便膳那　一〇二三
係念　一〇二三
俗人　一〇二三
俗妄眞實宗　一〇二三
俗我　一〇二三
俗戒　一〇二三
俗智　一〇二四
俗塵　一〇二四
俗諦　一〇二四
保境將軍　一〇二四
信　一〇二四
二種信　一〇二四
十種信　一〇二四
信力　一〇二五
信力入印法門經　一〇二五
信士　一〇二五
信女　一〇二五
信心　一〇二五
信心銘　一〇二五
信心歡喜　一〇二五
信手　一〇二五
信水　一〇二五
信不退　一〇二五
信外輕毛　一〇二五
信行　一〇二五
信衣　一〇二五
信向　一〇二六
信成就　一〇二六
信佛功德經　一〇二六
信戒　一〇二六
信受奉行　一〇二六
信度河　一〇二六
信度國　一〇二六
信香　一〇二六
信施　一〇二六
信相菩薩　一〇二六
信海　一〇二六
信解　一〇二六
信解行證　一〇二六
信解智力經　一〇二六
信鼓　一〇二六
信滿成佛　一〇二七
信樂　一〇二七
信慧　一〇二七
冒地　一〇二七
冒地質多　一〇二七
剃髮　一〇二七
刺那那伽羅　一〇二八
前三三　一〇二八
前世三轉經　一〇二八
前正覺山　一〇二八
前安居　一〇二八
前佛後佛　一〇二八
前念　一〇二八
前後際斷　一〇二八
前修　一〇二八
前堂　一〇二八
前資　一〇二八
前塵　一〇二八
勃陀　一〇二九
勃陀提婆　一〇二九
勅修百丈清規　一〇二九
南山　一〇二九

南山衣　一〇一九
南山家　一〇一九
南山三觀　一〇一九
南三北七　一〇一九
南天　一〇一九
南天竺　一〇一九
南天鐵塔　一〇二〇
南方佛敎　一〇二〇
南方寶生部　一〇二〇
南本涅槃經　一〇二〇
南岳　一〇二〇
南宗　一〇二〇
南泉　一〇二〇
南泉斬猫　一〇二一
南洲　一〇二一
南院　一〇二一
南能北秀　一〇二一
南無　一〇二一
南無佛　一〇二一
南無阿彌陀佛　一〇二一
南無不可思議光如來　一〇二一
南無喝囉怛那哆羅夜耶　一〇二二
南朝佛寺志　一〇二二
南陽　一〇二二
南海寄歸傳　一〇二二
南頓北漸　一〇二二
南閻浮提　一〇二二
南嶽　一〇二二
南贍部州　一〇二二
卽　一〇二二
卽士釋　一〇二三
卽心卽佛　一〇二三
卽心是佛　一〇二四
卽心念佛　一〇二四
卽中　一〇二四
卽有卽空　一〇二四
卽身成佛　一〇二四
三種卽身成佛　一〇二四
四種卽身成佛　一〇二四
卽空　一〇二四
卽空卽假卽中　一〇二五
卽事而眞　一〇二五
卽相卽心　一〇二五
卽假　一〇二五
卽得往生　一〇二五
卽離　一〇二五
咥哩迦　一〇二五
咥哩若底　一〇二五
哀亮　一〇二五
哀雅　一〇二五
哀愍　一〇二五
品　一〇二五
品具　一〇二五
品題　一〇二六
品類足論　一〇二六
垢　一〇二六
六垢　一〇二六
七垢　一〇二六
垢染　一〇二六
垢結　一〇二六
垢識　一〇二六
垔醯犁怛羅國　一〇二六
契此　一〇二六
契經　一〇二六
契嵩　一〇二七
奔那伽　一〇二七
奔茶利　一〇二七
姟　一〇二七
姟劫　一〇二七
姞栗陀羅矩吒　一〇二七

威怒王　一〇二七
威怒王使者念誦法　一〇二七
威怒王念誦法　一〇二七
威音王佛　一〇二七
威音那畔　一〇二七
威施長者問觀身行經　一〇二八
威儀　一〇二八
四威儀　一〇二八
三千威儀　一〇二八
八萬威儀　一〇二八
威儀師　一〇二八
威德　一〇二八
威德定　一〇二八
威德三昧　一〇二八
威德無垢稱王優婆塞　一〇二八

建爪　一〇二八
建立　一〇二八
建立軌　一〇二八
建立假　一〇二八
建立曼荼羅護摩儀軌　一〇二九
建立曼荼羅及揀擇地法　一〇二九
建初寺　一〇二九
建・歌　一〇二九
建聲　一〇二九
弭曼差　一〇二九
宣政院　一〇二九
宣說　一〇二九
宣鑑　一〇二九
室利羅多　一〇二九
室利邏多　一〇二九
室利靺瑳　一〇三〇

室羅伐　一〇三〇
室獸摩羅　一〇三〇
室灑　一〇三〇
客司　一〇三〇
客作賤人　一〇三〇
客塵　一〇三〇
客頭行者　一〇三〇
屍鬼　一〇三〇
屎擔子　一〇三〇
帝弓　一〇三〇
帝心　一〇三〇
帝利耶瞿檢泥伽　一〇三〇
帝須　一〇三〇
帝網　一〇三一
帝釋　一〇三一
帝釋與修羅戰　一〇三一
帝釋善法堂　一〇三一
帝釋四苑　一〇三一

帝釋弓　一〇三一
帝釋天　一〇三一
帝釋城　一〇三一
帝釋宮　一〇三一
帝釋瓶　一〇三一
帝釋網　一〇三一
帝釋巖　一〇三一
帝釋巖秘密成就儀軌　一〇三一
帝釋所問經　一〇三一
帝釋般若波羅蜜多心經　一〇三二
幽冥　一〇三二
幽途　一〇三二
幽靈　一〇三二
度　一〇三二
五度　一〇三二
六度　一〇三二

十度　一〇三三
度世品經　一〇三三
度生　一〇三三
度沃焦　一〇三三
度使　一〇三三
度科　一〇三三
度貧母經　一〇三三
度無極　一〇三三
度無極經　一〇三三
度牒　一〇三三
度僧　一〇三四
　試經度僧　一〇三四
　特恩度僧　一〇三四
　納金度僧　一〇三四
度諸佛境界智光
　嚴經　一〇三四
待對　一〇三四
律　一〇三四
律之四名　一〇三四
律之二部　一〇三四
律之三大部　一〇三四
律五論　一〇三四
律行　一〇三五
律宗　一〇三五
律宗兩家　一〇三五
律宗三家　一〇三五
律相　一〇三五
律師　一〇三五
律乘　一〇三五
律儀　一〇三五
　三種律儀　一〇三六
律儀戒　一〇三六
律藏　一〇三六
律懺　一〇三六
後分華嚴　一〇三六
後分涅槃　一〇三六
後五百年　一〇三六
後五百歲　一〇三六
後出阿彌陀佛偈　一〇三六
後有　一〇三六
後安居　一〇三七
後佛　一〇三七
後夜　一〇三七
後念　一〇三七
後得智　一〇三七
後陳　一〇三七
後報　一〇三七
後鈴　一〇三七
後說　一〇三七
彥琮　一〇三七
彥悰　一〇三八
思　一〇三八
　三思　一〇三八
思已業　一〇三八
思法阿羅漢　一〇三八
思食　一〇三八
思益梵天所問經　一〇三九
思惟　一〇三九
思惟手　一〇三九
思惟經　一〇三九
思惟要法　一〇三九
思惟略要法　一〇三九
思假　一〇三九
思量識　一〇三九
思惑　一〇三九
思慧　一〇三九
思禪師　一〇三九
怨憎會苦　一〇三九
怨親平等　一〇三九
恆水經　一〇三九
恆伽提婆　一〇三九
恆沙　一〇四〇

恆沙定　一〇四〇
恆河　一〇四〇
恆河沙　一〇四〇
　八恆河沙　一〇四〇
恆河喻經　一〇四〇
恆憍天　一〇四〇
恨　一〇四〇
拜　一〇四〇
拜懺　一〇四一
拾得　一〇四一
持人菩薩所問經　一〇四一
持心梵天所問經　一〇四一
持牛戒　一〇四一
持句神咒經　一〇四一
持犯　一〇四二
持世經　一〇四二
持世陀羅尼經　一〇四二
持本三昧　一〇四二

持名　一〇四二
持地　一〇四二
持戒　一〇四二
持戒波羅蜜　一〇四二
持明　一〇四二
持明仙　一〇四二
持明院　一〇四二
持明藏　一〇四三
持明灌頂　一〇四二
持金剛　一〇四三
持金剛衆　一〇四三
持金剛慧　一〇四三
持法輪　一〇四三
持念　一〇四三
持律　一〇四三
持息觀　一〇四三
持素　一〇四三
持海輪寶　一〇四二

持國天　一〇四三
持軸山　一〇四三
持業釋　一〇四三
持誦　一〇四三
持蓮華　一〇四三
持齋　一〇四四
持劍明仙　一〇四四
持邊山　一〇四四
指月　一〇四四
指方立相　一〇四四
指印　一〇四四
指環　一〇四四
指鬘　一〇四四
指鬘經　一〇四四
按位接　一〇四四
故二　一〇四五
故作業　一〇四五
故思業　一〇四五

故骨如山　一〇四五
施　一〇四五
施一切無畏菩薩　一〇四五
施一切無畏陀羅尼經　一〇四五
施八方天儀則　一〇四五
施主　一〇四五
施主段　一〇四五
施行　一〇四五
施色力經　一〇四五
施林　一〇四五
施食　一〇四五
施食會　一〇四五
施食儀起敎緣由　一〇四五
施食獲五福報經　一〇四六
施設　一〇四六
施設論　一〇四六
施鹿園　一〇四六

施無厭　一〇四六
施無畏　一〇四六
施無畏印　一〇四六
施報經　一〇四六
施開廢　一〇四六
施餓鬼　一〇四六
施餓鬼法　一〇四七
施燈功德經　一〇四七
施願印　一〇四七
星宿　一〇四七
星宿劫　一〇四八
星宿劫千佛名經　一〇四八
星祭　一〇四八
昧怛麗曳　一〇四八
昭玄　一〇四八
是心是佛　一〇四八
是法非法經　一〇四八
是處非處力　一〇四八
枯木　一〇四八
枯木禪　一〇四九
枯木龍吟　一〇四九
枯樹經　一〇四九
枯禪　一〇四九
枳怛那　一〇四九
枳哩枳哩尊　一〇四九
柁那　一〇四九
柄香爐　一〇四九
柄語　一〇四九
柏庭　一〇四九
染　一〇四九
染心　一〇四九
染衣　一〇四九
染污　一〇四九
染污意　一〇四九
染污無知　一〇四九
染法　一〇五〇
染界　一〇五〇
染恚癡　一〇五〇
染淨　一〇五〇
染着　一〇五〇
染愛王　一〇五〇
染緣　一〇五〇
柔和忍辱衣　一〇五〇
柔順忍　一〇五〇
柔輭　一〇五〇
柔輭語　一〇五〇
柯尸悲與　一〇五〇
柰女經　一〇五〇
柰女耆婆經　一〇五一
柰苑　一〇五一
柳枝　一〇五一
柵門那　一〇五一
段食　一〇五一
毘木底　一〇五一
毘尼　一〇五一
毘尼藏　一〇五一
毘尼母經　一〇五一
毘尼母論　一〇五一
毘尼方廣經　一〇五一
毘尼關要　一〇五一
毘尼關要事義　一〇五一
毘尼摩得勒迦　一〇五一
毘世　一〇五一
毘世沙蜜多羅　一〇五二
毘目叉　一〇五二
毘目瞿沙　一〇五二
毘末羅蜜多羅　一〇五二
毘沙門天　一〇五二
毘沙門天王隨軍護法眞言　一〇五二
毘沙門天王隨軍護法儀軌　一〇五二

毘沙門經　一〇五二
毘沙門講　一〇五二
毘沙門儀軌　一〇五三
毘那怛迦　一〇五三
毘那夜迦　一〇五三
毘那夜迦含光軌　一〇五三
毘那夜迦誐那鉢底瑜伽悉地品祕要　一〇五三
毘伽摩　一〇五三
毘伽羅　一〇五三
毘佛略　一〇五四
毘舍　一〇五四
毘舍也　一〇五四
毘舍佉　一〇五四
毘舍浮　一〇五四
毘舍婆　一〇五五
毘舍離　一〇五五
毘舍佉母　一〇五五
毘舍佉優婆夷　一〇五五
毘舍囉婆拏　一〇五五
毘陀　一〇五五
毘陀羅　一〇五五
毘奈耶　一〇五五
毘奈耶雜事　一〇五六
毘怛迦　一〇五六
毘首羯磨　一〇五六
毘首羯摩三昧耶　一〇五六
毘耶　一〇五六
毘耶離　一〇五六
毘耶娑問經　一〇五六
毘若底　一〇五六
毘若底摩呾刺多　一〇五六
毘城　一〇五六
毘室羅懣拏　一〇五六
毘俱胝　一〇五六
俱俱胝菩薩一百八名經　一〇五七
毘流波叉　一〇五七
毘紐　一〇五七
毘紐女天　一〇五七
毘笈摩　一〇五七
毘留勒叉　一〇五七
毘婆尸　一〇五七
毘婆尸佛經　一〇五七
毘婆沙　一〇五七
毘婆沙師　一〇五七
毘婆沙論　一〇五七
毘婆娑　一〇五八
毘婆娑律　一〇五八
毘婆舍那　一〇五八
毘婆闍婆提　一〇五八
毘梨耶　一〇五八
毘梨勒　一〇五八
毘梨沙伽那　一〇五八
毘陵　一〇五八
毘琉璃　一〇五八
毘瑠璃　一〇五九
毘訶　一〇五九
毘訶提　一〇五九
毘訶羅　一〇五九
毘提訶　一〇五九
毘奢蜜多羅　一〇五九
毘嵐　一〇五九
毘睇　一〇五九
毘富羅　一〇五九
毘跋耶斯　一〇六〇
毘鉢舍那　一〇六〇
毘楞伽　一〇六〇
毘摩　一〇六〇
毘摩羅詰　一〇六〇
毘摩質多羅　一〇六〇

毘樓那 一〇六〇
毘樓勒迦 一〇六〇
毘播迦 一〇六〇
毘盧 一〇六〇
毘盧帽 一〇六〇
毘盧擇迦 一〇六〇
毘盧釋迦 一〇六〇
毘盧舍那 一〇六〇
毘盧遮那經 一〇六一
毘盧遮那三摩地法 一〇六一
毘盧遮那五字眞言 一〇六一
毘曇 一〇六一
毘曇宗 一〇六二
毘曇有門 一〇六二
毘曇成實 一〇六二
毘壇 一〇六二
毘濕婆部 一〇六二
毘濕飯怛囉 一〇六二
毘閣那 一〇六二
毘藍婆 一〇六二
毘藍園 一〇六二
毘羅尼 一〇六二
毘羅胝子 一〇六二
毘蘭多 一〇六三
毘羅梨 一〇六三
洗淨 一〇六三
洛叉羅尼經 一〇六三
洛迦山 一〇六三
洛陽伽藍記 一〇六三
洞山 一〇六三
洞山三頓棒 一〇六三
洞上 一〇六三
洞下 一〇六三
洞家 一〇六三
津送 一〇六三
津梁 一〇六四
洪覺範 一〇六四
活 一〇六四
活句 一〇六四
活佛 一〇六四
活命童子 一〇六四
流沙 一〇六四
流來 一〇六四
流注 一〇六四
流舍那 一〇六四
流通分 一〇六四
流通一念 一〇六四
流漿 一〇六四
流轉 一〇六四
流轉門 一〇六五
流轉眞如 一〇六五
流轉還滅 一〇六五
流轉諸有經 一〇六五
流變三疊 一〇六五
洴舍 一〇六五
玻璃 一〇六五
珂貝 一〇六五
珂但尼 一〇六五
珂雪 一〇六五
珂梨羅 一〇六六
珊兜史多 一〇六六
珊瑚 一〇六六
甚希有經 一〇六六
甚深 一〇六六
　五種甚深 一〇六六
甚深大迴向經 一〇六六
界 一〇六六
界內 一〇六六
界內教 一〇六六
界內事教 一〇六七

界內理敎　一〇六七
界內惑　一〇六七
界分　一〇六七
界外　一〇六七
界外敎　一〇六七
界外事敎　一〇六七
界外理敎　一〇六七
界如　一〇六七
界身足論　一〇六八
界品　一〇六八
界趣　一〇六八
界繫　一〇六八
疥癩野干　一〇六八
皇覺寺　一〇六八
皈依　一〇六八
盆會　一〇六八
相　一〇六八
　四相　一〇六八
　六相　一〇六八
相入　一〇六九
相大　一〇六九
相分　一〇六九
相好　一〇六九
相似卽　一〇六九
相似覺　一〇六九
相見道　一〇六九
相空　一〇六九
相空敎　一〇六九
相空觀　一〇六九
相宗　一〇六九
相宗八要　一〇六九
相宗八要解八卷　一〇七〇
相宗八要直解八卷　一〇七〇
相待　一〇七〇
相待有　一〇七〇
相待妙　一〇七〇
相待假　一〇七〇
相卽　一〇七一
相始敎　一〇七一
相部　一〇七一
相部律　一〇七一
相唯識　一〇七一
相無性　一〇七一
相智　一〇七一
相想俱絕宗　一〇七一
相違因　一〇七一
相違釋　一〇七一
相輪　一〇七一
相輪橖　一〇七二
相縛　一〇七二
相應　一〇七二
相應心　一〇七二
相應因　一〇七二
相應宗　一〇七二
相應法　一〇七二
相應縛　一〇七三
相應斷　一〇七三
相應無明　一〇七三
相應阿笈摩　一〇七三
相應相可經　一〇七三
相續　一〇七三
相續相　一〇七三
相續假　一〇七三
相續識　一〇七三
相續執持位　一〇七三
相續解脫經　一〇七三
省常　一〇七四
省庵　一〇七四
眉間光　一〇七四
眉間白毫相　一〇七四
看山水陸　一〇七四

看方便 一〇七四
祅 一〇七四
祅教 一〇七四
祇多蜜 一〇七四
祇陀 一〇七五
祇陀林 一〇七五
祇夜 一〇七五
祇哆槃那 一〇七五
祇園 一〇七五
祇闍精舍 一〇七五
祇園圖經 一〇七五
祇洹精舍 一〇七五
祇樹 一〇七五
祇樹給孤獨園 一〇七六
祈禱 一〇七六
科文 一〇七六
科儀 一〇七六
穿井 一〇七六
穿耳僧 一〇七六
突吉羅 一〇七六
突路拏 一〇七七
突瑟几理多 一〇七七
禺中 一〇七七
美音天 一〇七七
美音天女 一〇七七
者裏 一〇七七
耶 一〇七七
耶舍 一〇七七
二耶舍 一〇七七
耶祇經 一〇七七
耶維 一〇七八
耶輸陀羅 一〇七八
耶輸多羅 一〇七八
背念 一〇七八
背捨 一〇七八
胎大日 一〇七八
胎化藏 一〇七八
胎內五位 一〇七八
胎生 一〇七八
胎外五位 一〇七八
胎卵濕化 一〇七八
胎金 一〇七八
胎金顯密 一〇七八
胎宮 一〇七八
胎息 一〇七九
胎經 一〇七九
胎藏經 一〇七九
胎藏界 一〇七九
胎藏界三部 一〇七九
三部三點 一〇八〇
三部主 一〇八〇
三部母 一〇八〇
三部明王 一〇八〇
三部明妃 一〇八〇
三部忿怒 一〇八一
三部種子 一〇八一
三部數珠 一〇八一
三部護摩法 一〇八一
三部色 一〇八一
胎藏界五佛 一〇八一
胎藏界諸尊 一〇八一
胎藏界曼陀羅 一〇八一
胞胎 一〇八二
胞胎經 一〇八二
胡吉藏 一〇八二
胡瓶 一〇八二
胡跪 一〇八二
紀綱寮 一〇八二
約行六字 一〇八二
約勑釋 一〇八三
約教約部 一〇八三
約法約機 一〇八三

紅衣派　一〇八三
紅敎　一〇八三
紅蓮華　一〇八三
紅蓮地獄　一〇八三
紅蓮大紅蓮　一〇八三
紇利俱　一〇八三
紇利俱字塔　一〇八三
紇哩　一〇八三
紇哩陀耶　一〇八三
若提子　一〇八四
苦　一〇八四
　二苦　一〇八四
　三苦　一〇八四
　四苦　一〇八四
　五苦　一〇八四
　八苦　一〇八四
苦本　一〇八四
苦行　一〇八四
苦行外道　一〇八四
　佛伏苦行外道　一〇八五
苦行論師　一〇八五
苦行林　一〇八五
苦因　一〇八五
苦空　一〇八五
苦空無我　一〇八五
苦空無常無我　一〇八五
苦法智　一〇八五
苦法智忍　一〇八五
苦果　一〇八五
苦性　一〇八六
苦苦　一〇八六
苦陰　一〇八六
苦陰經　一〇八六
苦陰因事經　一〇八六
苦域　一〇八六
苦集滅道　一〇八六
苦智　一〇八六
苦想　一〇八六
苦聖諦　一〇八六
苦際　一〇八七
苦輪　一〇八七
苦餘　一〇八七
苦諦　一〇八七
苦類智　一〇八七
苦頪智忍　一〇八七
苦婆羅窟　一〇八七
苾芻　一〇八七
苾芻律儀　一〇八七
苾芻五法經　一〇八七
苾芻習學略法　一〇八八
苾芻尼　一〇八八
苾芻尼戒經　一〇八八
苾芻尼毘奈耶　一〇八八
苾芻迦尸迦十法經　一〇八八
茅蓋頭　一〇八八
衍門　一〇八八
表白　一〇八八
表色　一〇八八
表戒　一〇八八
表刹　一〇八八
表制集　一〇八八
表無表色　一〇八八
表無表戒　一〇八九
表詮　一〇八九
表業　一〇八九
表義名言種子　一〇八九
表德　一〇八九
衲　一〇八九
衲子　一〇八九
衲伽梨　一〇八九
衲袈裟　一〇八九

衲衆 一〇八九
要集經 一〇八九
要慧經 一〇八九
要略念誦經 一〇八九
計 一〇九〇
計度 一〇九〇
計名字相 一〇九〇
計我實有宗 一〇九〇
計都 一〇九〇
貞元經 一〇九〇
貞元錄 一〇九〇
貞元華嚴 一〇九〇
貞元新定釋敎目錄 一〇九〇
負門 一〇九〇
負春居士 一〇九〇
軌生物解 一〇九〇
軌持 一〇九〇

軌範師 一〇九〇
軍持 一〇九〇
軍茶 一〇九〇
軍茶利 一〇九一
軍茶利明王 一〇九一
軍茶利明王法 一〇九一
軍茶利明王經軌 一〇九一
軍茶利儀軌 一〇九一
赴火外道 一〇九一
赴請 一〇九一
赴機 一〇九一
迦丁比丘說當來變經 一〇九一
迦才 一〇九一
迦尸 一〇九一
苾芻迦尸迦十法經 一〇九一
迦比羅 一〇九一

迦布德迦伽藍 一〇九二
迦多衍尼子 一〇九二
迦夷 一〇九二
迦吒富單那 一〇九二
迦利 一〇九二
歌利王害忍辱仙 一〇九二
迦利沙波拏 一〇九二
迦那䟦底 一〇九二
迦那提婆 一〇九二
迦那伽牟尼 一〇九三
迦尾羅 一〇九三
迦迦 一〇九三
迦迦迦 一〇九三
迦迦羅 一〇九三
迦迦羅蟲 一〇九三
迦毘羅 一〇九三
迦毘羅衞 一〇九三

迦毘羅婆蘇都 一〇九三
迦毘羅皤窣都 一〇九三
迦毘伽羅 一〇九三
迦毘摩羅 一〇九三
迦耶 一〇九四
迦耶褒折娜 一〇九四
迦留陀夷 一〇九四
迦哩迦 一〇九四
迦畢試 一〇九四
迦眞隣陀 一〇九四
迦旃延 一〇九四
薩婆多部鼻祖迦旃延 一〇九五
說假部鼻祖迦旃延 一〇九五
迦旃延子 一〇九五
迦旃延尼子 一〇九五
迦旃延論議第一 一〇九五

迦旃延著作 一〇九六
迦旃延經 一〇九六
迦旃延阿毘曇 一〇九六
迦旃延說法沒盡偈經 一〇九六
迦旃隣陀 一〇九六
迦陵 一〇九六
迦陵伽 一〇九六
迦陵伽王 一〇九六
迦陵頻伽 一〇九六
迦梵達摩 一〇九六
迦奢布羅 一〇九七
迦梨迦 一〇九七
迦婆離 一〇九七
迦葉 一〇九七
迦葉尊者 一〇九七
三迦葉 一〇九七
佛分半座迦葉 一〇九七
童子迦葉 一〇九七
童女迦葉 一〇九七
迦葉傳衣 一〇九八
迦葉本經 一〇九八
迦葉結經 一〇九八
迦葉結集三藏 一〇九八
迦葉赴佛般涅槃經 一〇九八
迦葉禁戒經 一〇九八
迦葉頭陀第一 一〇九八
迦葉擎拳 一〇九八
迦葉佛 一〇九八
迦葉仙人說醫女人經 一〇九八
迦葉波 一〇九八
迦葉遺 一〇九八
迦葉利師 一〇九八
迦葉彌羅 一〇九九
迦葉摩騰 一〇九九
迦維 一〇九九
迦維衞 一〇九九
迦維羅衞 一〇九九
迦賓菟 一〇九九
迦樓羅 一〇九九
迦樓羅法 一〇九九
迦樓羅觀 一〇九九
迦摩縷波 一一〇〇
迦遮末尼 一一〇〇
迦遮鄰地 一一〇〇
迦遮隣地衣 一一〇〇
迦鄰陀衣 一一〇〇
迦絺那 一一〇〇
迦絺那月 一一〇一
迦頻闍羅 一一〇一
迦膩色伽 一一〇一
迦膩色迦王結集三藏 一一〇一
迦濕彌羅 一一〇二
迦羅 一一〇二
迦羅越 一一〇二
迦羅求羅 一一〇二
迦羅阿育 一一〇二
迦羅鎭頭 一一〇二
迦羅鳩馱 一一〇二
迦蘭陀 一一〇二
迦蘭陀長者 一一〇二
迦蘭陀竹林 一一〇三
述記 一一〇三
郁迦 一一〇三
郁迦羅越問菩薩行經 一一〇三
重山 一一〇三
重火 一一〇三
重如 一一〇三

重空觀　一二〇四
重定授菩薩戒法　一二〇四
重重帝網　一二〇四
重頌　一二〇四
重障　一二〇四
重複衣　一二〇四
重閣講堂　一二〇四
重緣心　一二〇四
重誓　一二〇四
重關　一二〇四
降三世明王　一二〇四
三部降三世　一二〇四
降三世成就極深密門　一二〇五
降三世忿怒明王念誦儀軌　一二〇五
降伏　一二〇五
降伏法　一二〇五

降伏坐　一二〇五
降伏部多經　一二〇五
降伏四魔金剛戲三昧　一二〇五
降焰魔尊　一二〇五
降閻摩尊修法　一二〇六
降誕　一二〇六
降龍五經　一二〇六
降魔　一二〇六
降魔相　一二〇六
降魔杵　一二〇六
降魔坐　一二〇六
面王比丘　一二〇六
面前一系　一二〇六
面壁　一二〇六
面燃餓鬼經　一二〇六
韋大將軍　一二〇六
韋陀　一二〇六

六皮陀　一二〇七
韋陀梵志　一二〇七
韋陀論師　一二〇七
韋紐天　一二〇七
韋將軍　一二〇八
韋提　一二〇八
韋提希　一二〇八
韋提幽囚　一二〇八
韋提求淨土　一二〇八
韋馱　一二〇八
韋馱天　一二〇八
韋馱天還佛牙　一二〇八
音木　一二〇八
音敎　一二〇八
音義　一二〇八
玄應音義　一二〇八
慧苑音義　一二〇九
慧琳音義　一二〇九

希麟音義　一二〇九
可洪音義　一二〇九
音樂天　一二〇九
音聲佛事　一二〇九
音聲念誦　一二〇九
音聲陀羅尼　一二〇九
音響忍　一二〇九
風刀　一二〇九
風大　一二〇九
風三昧　一二〇九
風天　一二〇九
風色　一二一〇
風災　一二一〇
風定　一二一〇
風界　一二一〇
風航　一二一〇
風鈴　一二一〇
風際　一二一〇

風輪 一二〇
風輪際 一二〇
風輪三昧 一二〇
風幡 一二〇
風奮迅三昧 一二一
飛行皇帝 一二一
飛花落葉 一二一
飛來峯 一二一
飛錫 一二一
食 一二一
三種淨肉 一二一
五種淨肉 一二一
九種淨肉 一二一
肉食十過 一二二
九種食 一二二
出世五食 一二二
六根食 一二二
六種食 一二二
食四分 一二三
食米齋宗 一二三
食後 一二三
食前 一二三
食界 一二三
食施獲五福報經 一二三
食時 一二三
食堂安文殊像 一二三
食經 一二三
食闘蕩 一二三
首陀 一二三
首陀婆 一二四
首陀羅 一二四
首陀娑婆 一二四
首座 一二四
首訶旣那 一二四
首意經 一二四
首楞嚴 一二四
首楞嚴經 一二四
首楞嚴三昧 一二六
首楞嚴三昧經 一二六
首楞嚴三昧五名 一二六
首楞伽摩 一二六
首盧 一二六
香 一二六
香入 一二六
香几 一二六
香山 一二六
香山寺 一二六
香口比丘 一二六
香水 一二七
香水錢 一二七
香水海 一二七
香水瓶 一二七
香王菩薩陀羅尼咒經 一二七
香火 一二七
香火因緣 一二七
香木 一二七
香市 一二七
香姓 一二七
香剎 一二七
香陀羅尼經 一二七
香染 一二七
香亭 一二八
香室 一二八
香音神 一二八
香神 一二八
香城 一二八
香偈 一二八
香海 一二八
香國 一二八
香華 一二九
香象 一二九

香象之文　一二九
香象大師　一二九
香集　一二九
香廚　一二九
香雲　一二九
香殿　一二九
香飯　一二九
香蓋　一三〇
香塵　一三〇
香聚山　一三〇
香稻　一三〇
香篆　一三〇
香積　一三〇
香嚴　一三〇
香爐　一三一

〔十畫〕

乘　一三一
乘戒　一三一
乘戒四句　一三一
乘戒俱急　一三一
乘急　一三一
乘急戒緩　一三一
乘緩　一三一
修生　一三一
修行　一三一
修行門　一三一
修行道經　一三一
修行道地經　一三一
修行本起經　一三一
修行方便禪經　一三一
修行菩薩行諸經要集　一三一
修多羅　一三二
修多羅論　一三二
修多羅王經　一三二
修多闡波提那　一三二
修因感果　一三二
修利　一三二
修伽陀　一三二
修法　一三二
修性　一三二
修所斷　一三二
修妬路　一三二
修習位　一三二
修習止觀坐禪法要　一三二
修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌　一三三
修得　一三三
修得通力　一三三
修惑　一三三
修善　一三三
修惡　一三三
修道　一三三
修道所斷　一三三
修慧　一三三
修齋　一三三
修斷　一三三
修羅　一三三
修羅軍　一三三
修羅酒　一三三
修羅場　一三三
修羅道　一三四
修羅窟　一三四
修羅趣　一三四
修羅妄執　一三四
修證　一三四
修懺　一三四
修懺要旨　一三四
俱尸羅　一三四

俱生　一二四
俱生法　一二四
俱生起　一二四
俱生惑　一二四
俱生神　一二四
俱有因　一二四
俱有依　一二五
俱有法　一二五
俱有根　一二五
俱利伽羅　一二五
俱利伽羅不動明王　一二五
俱吠羅　一二六
俱舍　一二六
俱舍論　一二六
俱舍論註疏　一二六
俱舍釋論　一二六
俱舍頌　一二六
俱舍宗　一二七
俱舍師　一二七
俱空　一二七
俱夜羅　一二七
俱毘藍　一二七
俱毘羅　一二七
俱毘陀羅　一二七
俱毘留波叉　一二七
俱胝　一二七
俱珍那　一二八
俱致　一二八
俱起　一二八
俱俱羅　一二八
究究羅部　一二八
俱留孫　一二八
俱解脫　一二八
俱睒彌　一二八
拘睒彌國　一二八
俱絺羅　一二九
俱摩羅天　一二九
俱摩羅軌　一二九
俱盧舍　一二九
俱緣果　一二九
俱蘇摩　一二九
俱蘇摩摩羅　一二九
俱蘇洛迦　一二九
俵子　一二九
俵嚫　一二九
倒見　一二九
倒我　一三〇
倒懸　一三〇
倚版　一三〇
借花獻佛　一三〇
借別名通　一三〇
借香問訊　一三〇
兼中到　一三〇
兼行六度品　一三〇
兼利　一三〇
兼但對帶　一三〇
冥　一三〇
冥加　一三〇
冥初　一三一
冥初外道　一三一
冥性　一三一
冥府　一三一
冥使　一三一
冥界　一三一
冥途　一三一
冥通　一三一
冥陽會　一三一
冥道　一三一
冥道供　一三一
冥福　一三一
冥熏　一三一

冥諦　一一三一
冥寶　一一三二
冥顯兩界　一一三二
冤親　一一三二
准提　一一三二
准提經　一一三二
准提觀音　一一三二
准提大明陀羅尼經　一一三二
准胝觀音　一一三二
剡子禪　一一三二
剜燈　一一三二
剝皮　一一三二
原人論　一一三三
原妙　一一三三
哥利王　一一三三
哦多也　一一三三
哭市　一一三三
唄　一一三三
唄士　一一三三
唄比丘　一一三三
唄匿　一一三三
唄策　一一三三
唄器　一一三三
唄讚　一一三三
唐三藏　一一三三
唐僧取經　一一三三
唐捐　一一三三
城隍神　一一三四
夏中　一一三四
夏末　一一三四
夏安居　一一三四
夏坐　一一三四
夏首　一一三四
夏竟　一一三四
夏衆　一一三四
夏解　一一三四
夏臘　一一三四
娑底也　一一三四
娑度　一一三四
娑界　一一三四
娑毘迦羅　一一三四
娑婆　一一三四
娑婆訶　一一三五
娑婆草　一一三五
娑婆即寂光　一一三五
娑竭羅　一一三五
娑竭羅龍　一一三五
娑磨　一一三五
娑羅　一一三五
娑羅林　一一三五
娑羅娑　一一三五
娑羅樹王　一一三六
娑羅雙樹　一一三六
娑羅迦隣提　一一三六
娘矩吒　一一三六
孫多耶致經　一一三六
孫陀利　一一三六
孫陀羅難陀　一一三六
宮胎　一一三六
害爲正法宗　一一三六
害想　一一三六
害覺　一一三六
宴坐　一一三六
宴寂　一一三七
家狗　一一三七
家家　一一三七
家家聖者　一一三七
容有釋　一一三七
尅果　一一三七
尅終　一一三七
尅證　一一三七

展單 一二三七
峨眉山 一二三七
差別 一二三七
差摩竭經 一二三八
差摩婆帝授記經 一二三八
師 一二三八
師子 一二三八
師子吼 一二三八
師子吼經 一二三八
師子王 一二三八
師子乳 一二三八
師子座 一二三八
師子國 一二三八
師子胄 一二三八
師子鎧 一二三九
師子頻王 一二三九
師子臥法 一二三九
師子尊者 一二三九
師子斷肉經 一二三九
師子身中蟲 一二三九
師子奮迅 一二三九
師子奮迅三昧 一二三九
師子奮迅菩薩所問經 一二三九
師子頻申三昧 一二三九
師子遊戲三昧 一二四〇
師子月佛本生經 一二四〇
師子莊嚴王菩薩請問經 一二四〇
師比丘經 一二四〇
師匠 一二四〇
師雨 一二四〇
師姑 一二四〇
師絃 一二四〇
座 一二四〇
座不冷秘法 一二四〇
座主 一二四〇
庫子 一二四〇
庫司行者 一二四〇
庫倫 一二四〇
庫頭 一二四一
徑山 一二四一
徑山道欽禪師 一二四一
徑山佛鑑禪師 一二四一
徑山虛堂智愚禪師 一二四一
恁麼 一二四一
恚怒 一二四一
恚結 一二四一
恩田 一二四一
恩愛 一二四一
恩愛河 一二四一
恭敬修 一二四一
恭御陀 一二四一
息心 一二四二
息世譏嫌戒 一二四二
息災法 一二四二
息災壇 一二四二
息災增益 一二四二
息忌伽彌 一二四二
息除中天陀羅尼經 一二四二
息除賊難陀羅尼經 一二四二
息慈 一二四二
息諍因緣經 一二四二
悅衆 一二四二
悔 一二四二
悔過 一二四二
悔懺法 一二四二
悔過經 一二四二
悕玄 一二四二

悟入 一二四三
悟本 一二四三
悟眞寺 一二四三
悟刹 一二四三
扇底迦 一二四三
扇搋 一二四三
扇搋半擇迦 一二四三
振鈴 一二四三
捃拾敎 一二四三
捃犀迦 一二四三
捕鼠 一二四三
料簡 一二四三
旁生 一二四三
旃丹 一二四四
旃荼羅 一二四四
旃陀越國王經 一二四四
旃陀羅 一二四四
旃陀阿輸柯 一二四四
旃育迦 一二四四
旃提羅 一二四四
旃遮 一二四四
旃檀 一二四五
　蛇衞旃檀 一二四五
旃檀耳 一二四五
旃檀那 一二四五
旃檀烟 一二四五
旃檀薪盡 一二四五
旃檀瑞像 一二四五
旃檀鬪呢吒 一二四五
旃檀香身陀羅尼經 一二四五
旃檀香辟支佛 一二四五
時 一二四五
時分 一二四六
時外道 一二四六
時衣 一二四六
時宗 一二四六
時非時經 一二四六
時食 一二四六
時處諸緣 一二四六
時處儀軌 一二四六
時媚鬼 一二四六
時解脫 一二四六
時論師 一二四七
時縛迦 一二四七
晉水 一二四七
栗䭾 一二四七
校量 一二四七
校量功德經 一二四七
校量數珠功德經 一二四七
　較量一切佛刹功德經 一二四七
　較量壽命經 一二四七
根 一二四七
　三根 一二四七
　五根 一二四七
　六根 一二四八
　二十二根 一二四八
根力 一二四八
根力覺分 一二四八
根力覺道 一二四八
根本印 一二四八
根本定 一二四八
根本惑 一二四八
根本智 一二四八
根本會 一二四八
根本識 一二四八
根本禪 一二四八
根本法輪 一二四九
根本煩惱 一二四九
根本無明 一二四九
根本業道 一二四九

根本說一切有部一二四九
根本說一切有部戒經　一二四九
根本說一切有部毘奈耶　一二四九
根本說一切有部毘奈耶頌　一二四九
根本說一切有部毘奈耶羯恥那衣事　一二四九
根本說一切有部毘奈耶藥事　一二四九
根本說一切有部毘奈耶雜事　一二五〇
根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌　一二五〇
根本說一切有部毘奈耶隨意事一二五〇
根本說一切有部毘奈耶出家事一二五〇
根本說一切有部毘奈耶安居事一二五〇
根本說一切有部毘奈耶破僧事一二五〇
根本說一切有部毘奈耶皮革事一二五〇
根本說一切有部毘奈耶尼陀那目得迦攝頌　一二五〇
根本說一切有部尼陀那目得迦一二五〇
根本說一切有部苾芻習學略法一二五〇
根本說一切有部苾芻尼戒經　一二五〇
根本說一切有部苾芻尼毘那耶一二五〇
根本說一切有部百一羯磨　一二五〇
根本薩婆多部律攝　一二五〇
根利有遮無遮　一二五一
根門　一二五一
根缺　一二五一
根境　一二五一
根境識　一二五一
根敗　一二五一
根敗壞種　一二五一
根塵　一二五一
根器　一二五一
根緣　一二五一
案達羅　一二五一
桐魚　一二五一
桑門　一二五一
桓因　一二五二
殊底色迦　一二五二
殊勝　一二五二
殊勝池　一二五二
殊勝殿　一二五二
殊徵伽　一二五二
泰山府君　一二五二
浮木　一二五二
浮陀　一二五二
浮根　一二五二
浮屠　一二五二
浮圖　一二五二
浮塵　一二五三
浮塵根　一二五三
浮囊　一二五三
浴佛　一二五三
浴佛會　一二五三

浴佛功德經　一二五三
浴室賢護菩薩像　一二五三
浴鼓　一二五三
浴聖　一二五三
浴頭　一二五三
浴像儀軌　一二五三
浴像功德經　一二五三
海八德經　一二五三
海印　一二五四
海印三昧　一二五四
海岸山　一二五四
海岸國　一二五四
海東　一二五四
海門國　一二五四
海衆　一二五四
海雲比丘　一二五四
海會　一二五四
海會塔　一二五四

海意菩薩　一二五四
海意菩薩所問淨印法門經　一二五四
海潮音　一二五五
海澗國　一二五五
海幢比丘　一二五五
海龍王　一二五五
海龍王經　一二五五
涅迦羅　一二五五
涅哩底　一二五五
涅槃　一二五五
二種涅槃　一二五六
四種涅槃　一二五六
五種涅槃　一二五七
小乘涅槃與大乘涅槃　一二五七
小乘二家涅槃　一二五八
涅槃那　一二五八

涅槃字義　一二五八
涅槃色　一二五八
涅槃印　一二五八
涅槃宗　一二五九
涅槃門　一二五九
涅槃相　一二五九
涅槃月日　一二五九
涅槃佛　一二五九
涅槃界　一二五九
涅槃堂　一二五九
涅槃會　一二六〇
涅槃經　一二六〇
涅槃論　一二六〇
涅槃像　一二六一
涅槃像曼陀羅　一二六一
涅槃城　一二六一
涅槃僧　一二六一
涅槃聖　一二六一

涅槃樂　一二六一
涅槃縛　一二六二
涅槃八味　一二六二
涅槃經後分　一二六二
涅槃寂靜印　一二六二
消伏毒害經　一二六二
消災咒　一二六二
消災吉祥經　一二六二
消災陀羅尼　一二六三
消除災難經　一二六三
消除一切災障寶篋陀羅尼經　一二六三
消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經　一二六三
消瘦服　一二六三
涌出品　一二六三
烝砂作飯　一二六三

烏仗那　一二六三
烏曰　一二六三
烏沙斯　一二六三
烏波　一二六三
烏波提涅槃　一二六三
烏剌尸　一二六三
烏律律　一二六三
烏洛迦栴檀　一二六三
烏荼　一二六三
烏逋沙他　一二六三
烏窠禪師　一二六三
烏瑟　一二六三
烏瑟膩沙　一二六三
烏瑟膩沙總持經　一二六三
烏芻沙摩　一二六三
烏芻沙摩修法　一二六四
烏芻澁摩儀軌　一二六四
烏樞瑟摩明王經　一二六四
烏摩　一二六四
　烏摩妃　一二六四
烏曇跋羅　一二六四
烏龍　一二六四
烏蘇波眥樓　一二六四
烏蘇耆晝膩多　一二六四
烟蓋　一二六四
特勝　一二六四
特欹拏伽陀　一二六四
狼跡山　一二六五
班禪喇嘛　一二六五
班禪額爾德尼　一二六五
畔徒室利　一二六五
畔喋婆　一二六五
畜生　一二六五
畜生因　一二六五
畜生有　一二六五
畜生界　一二六五
畜生道　一二六五
畜生趣　一二六五
畜生食時　一二六五
病苦　一二六五
病導師　一二六六
病魔　一二六六
　四大病相　一二六六
病起六緣　一二六六
眞人　一二六六
眞土　一二六六
眞子　一二六六
眞文　一二六六
眞丹　一二六六
眞生二門　一二六六
眞如　一二六六
　一眞如　一二六七
　二眞如　一二六七
　三眞如　一二六七
　七眞如　一二六七
　十眞如　一二六八
　圓教十眞如　一二六八
　十二眞如　一二六九
眞如海　一二六九
眞如三昧　一二六九
眞如隨緣　一二六九
眞如不變　一二六九
眞如內薰　一二六九
眞如法身　一二六九
眞如緣起　一二六九
眞如實相　一二七〇
眞如寂滅相　一二七〇
眞色　一二七〇
眞妄　一二七〇
眞妄二心　一二七〇
眞多摩尼毫相印　一二七〇
眞言　一二七〇

五種眞言　一一七一
眞言心　一一七一
眞言宗　一一七二
眞言宗八祖　一一七三
眞言乘　一一七三
眞言敎　一一七三
眞言秘密　一一七三
眞言藏家　一一七三
眞言陀羅尼　一一七四
眞佛　一一七四
眞佛子　一一七四
眞身　一一七四
眞身觀　一一七四
眞妙　一一七四
眞我　一一七四
眞見道　一一七四
眞法　一一七四
眞法界　一一七四
眞空　一一七四
眞空觀　一一七四
眞空妙有　一一七五
眞性　一一七五
眞宗　一一七五
眞俗　一一七五
眞俗不二　一一七五
眞俗中三諦　一一七五
眞亭　一一七五
眞胝　一一七五
眞堂　一一七五
眞淨大法　一一七六
眞理　一一七六
眞常　一一七六
眞寂　一一七六
眞智　一一七六
眞無漏智　一一七六
眞善妙有　一一七六
眞筌　一一七六
眞詮　一一七六
眞解脫　一一七六
眞實　一一七六
眞實身　一一七六
眞實性　一一七七
眞實義　一一七七
眞實經　一一七七
眞際　一一七七
眞語　一一七七
眞影　一一七七
眞德不空宗　一一七七
眞諦　一一七七
眞諦門　一一七七
眞諦三藏　一一七七
眞識　一一七七
眞覺　一一七八
眞覺寺　一一七八
眞讀　一一七八
破立　一一七八
破正命　一一七八
破外道小乘四宗論　一一七八
破有　一一七八
破有論　一一七八
破地獄法　一一七八
破地獄偈文　一一七八
破色心論　一一七九
破邪論　一一七九
破邪顯正　一一七九
破邪卽顯正　一一七九
破戒　一一七九
破戒五過　一一七九
破見　一一七九
破法　一一七九
破法遍　一一七九

破性宗　一二七九
破和合僧　一二七九
破相宗　一二七九
破相敎　一二七九
破相三昧　一二八〇
破夏　一二八〇
破迹顯本　一二八〇
破執　一二八〇
破惡見論　一二八〇
破無明三昧　一二八〇
破落僧　一二八〇
破僧　一二八〇
破齋　一二八〇
破壞一切心識　一二八〇
破魔　一二八〇
破魔陀羅尼經　一二八〇
破顯　一二八〇
眠　一二八一
眠單　一二八一
矩矩吒翳說羅　一二八一
矩奢揭羅補羅　一二八一
砧基簿　一二八一
秘印　一二八一
秘決　一二八一
秘法　一二八一
秘要　一二八一
秘密　一二八一
秘密主　一二八一
秘密戒　一二八二
秘密咒　一二八二
秘密宗　一二八二
秘密乘　一二八二
秘密敎　一二八二
秘密箱　一二八二
秘密經　一二八二
秘密號　一二八二
秘密壇　一二八二
秘密藏　一二八二
秘密上乘　一二八三
秘密不翻　一二八三
秘密相經　一二八三
秘密瑜伽　一二八三
秘密灌頂　一二八三
秘密大敎王經　一二八三
秘密大乘經　一二八三
秘密王三昧　一二八三
秘密善門經　一二八三
秘密莊嚴心　一二八三
秘密名義儀軌　一二八三
秘密曼荼羅　一二八四
秘密篋印心經　一二八四
秘密三昧耶戒　一二八四
秘密三昧大敎王經　一二八四
秘密八名經　一二八四
秘密八名陀羅尼經　一二八四
秘敎　一二八四
秘經　一二八四
三部秘經　一二八四
五部秘經　一二八四
秘藏　一二八四
秘藏記　一二八四
秘藏經　一二八四
秘藏寶鑰　一二八四
祖師　一二八五
祖師西來意　一二八五
祖師堂　一二八五
祖師禪　一二八五
祖庭事苑　一二八五
祖意　一二八五
祖燈　一二八五

神力 一二八五
神分 一二八五
　五種神分 一二八六
神分心經 一二八六
神文表白 一二八六
神我 一二八六
　十六神我 一二八六
神我外道 一二八六
神足 一二八六
神足月 一二八六
神秀 一二八七
神咒 一二八七
神通 一二八七
　十種神通 一二八七
神通月 一二八七
神通乘 一二八八
神通經 一二八八
神通如意 一二八八
神通遊戲經 一二八八
神域 一二八八
神策 一二八八
神策經 一二八八
神道 一二八八
神境通 一二八八
神境智證通 一二八八
神僧傳 一二八八
神識 一二八八
神變 一二八八
神變月 一二八八
神變經 一二八八
神變加持 一二八八
祠部牒 一二八九
祠部筒 一二八九
秦廣王 一二八九
笈房鉢底 一二八九
納衣 一二八九
　五納衣 一二八九
納衣十利 一二八九
納戒 一二八九
納具 一二八九
納骨 一二八九
納慕 一二八九
納播 一二九〇
純一 一二九〇
純陀 一二九〇
純眞陀羅所問如來三昧經 一二九〇
純圓獨妙之經 一二九〇
紙錢 一二九〇
素怛纜 一二九〇
素食 一二九一
素豪 一二九一
素嚩哩拏 一二九一
索 一二九一
索哆 一二九一
索訶 一二九一
缺漏 一二九一
翅舍欽婆羅 一二九一
耆山 一二九一
耆那 一二九一
耆那教 一二九一
耆域 一二九一
耆域因緣經 一二九一
耆婆 一二九一
耆婆治病 一二九二
耆婆天 一二九二
耆婆鳥 一二九二
耆婆草 一二九二
耆婆耆婆 一二九二
耆闍崛 一二九二
耆臘 一二九二
胸行 一二九二

胸字　一二九二
能大師　一二九二
能化　一二九二
能仁　一二九三
能引師　一二九三
能立　一二九三
能生支　一二九三
能安忍　一二九三
能見相　一二九三
能忍　一二九三
能別　一二九三
能成立　一二九三
能作因　一二九三
能依　一二九三
能所　一二九三
能持　一二九三
能破　一二九三
能寂　一二九四
能淨一切眼疾病陀羅尼經　一二九四
能遍計　一二九四
能詮　一二九四
能緣　一二九四
能薰　一二九四
能薰四義　一二九四
能斷金剛般若波羅蜜多經　一二九四
能藏　一二九四
能變　一二九四
能變無記　一二九四
脂那　一二九四
脇士　一二九四
脇比丘　一二九五
脇侍　一二九五
脇尊者　一二九五
舐足摩踵　一二九五
般舟讚　一二九五
般舟三昧　一二九五
般舟三昧經　一二九六
般泥洹　一二九六
般泥洹經　一二九六
般泥洹後灌臘經　一二九六
般怛羅　一二九六
般若　一二九六
二般若　一二九六
三般若　一二九六
五種般若　一二九七
般若佛母　一二九七
般若部　一二九七
般若時　一二九七
般若船　一二九七
般若經　一二九七
十六會般若　一二九七
五部般若　一二九七
八部般若　一二九八
般若轉敎　一二九八
般若之夕　一二九八
般若論　一二九八
般若心經　一二九八
般若多羅　一三〇〇
般若流支　一三〇〇
般若菩薩　一三〇〇
般若燈論　一三〇〇
般若波羅蜜　一三〇〇
般若道行經　一三〇〇
般若理趣分　一三〇〇
般若理趣經　一三〇〇
般若理趣释　一三〇〇
般若波羅蜜多　一三〇一
般若波羅蜜多心經　一三〇一
般若波羅蜜多理

趣經　一二〇一
般剌蜜帝　一二〇一
般涅槃　一二〇一
般涅槃那　一二〇一
般涅槃後灌臘經　一二〇一
般荼盧伽法　一二〇一
般遮于旬　一二〇一
般遮于瑟　一二〇一
般遮羅　一二〇一
般遮羅犍茶　一二〇二
般遮旬　一二〇二
般遮越師　一二〇二
茶湯　一二〇二
茶毘　一二〇二
荊溪　一二〇二
草木成佛　一二〇二
草單　一二〇三
草堂　一二〇三
草堂寺　一二〇三
草裹漢　一二〇三
草環　一二〇三
草繫比丘　一二〇三
衰　一二〇三
衰相　一二〇三
袍　一二〇三
袍休羅蘭　一二〇三
袍服　一二〇三
袍裳　一二〇四
被甲護身　一二〇四
被位　一二〇四
被接　一二〇四
訕者　一二〇四
訖利多　一二〇四
訖利多王　一二〇四
記心輪　一二〇四
記別　一二〇四
記別經　一二〇五
記莂　一二〇五
記法住經　一二〇五
記論外道　一二〇五
豺狼地獄　一二〇五
財供養　一二〇五
財施　一二〇五
貢高　一二〇五
起尸鬼　一二〇五
起止處　一二〇五
起世經　一二〇五
起世因本經　一二〇五
起信論　一二〇五
起信論直解　一二〇五
起信論義記　一二〇五
起信論三疏　一二〇六
起信論裂網疏　一二〇六
起信論科注　一二〇六
起信註疏　一二〇六
起信論疏筆削記　一二〇六
起信論疏會閱　一二〇六
起信二門　一二〇六
起者　一二〇六
起骨　一二〇六
起單　一二〇六
起業相　一二〇六
起請　一二〇六
起請文　一二〇七
起龕　一二〇七
迷子　一二〇七
迷妄　一二〇七
迷岸　一二〇七
迷津　一二〇七
迷界　一二〇七
迷悟一如　一二〇七
迷悟因果　一二〇七

迷情 一三〇七
迷執 一三〇七
迷途 一三〇七
迷黎麻羅 一三〇七
迷盧 一三〇七
迹化 一三〇七
迹本 一三〇七
迹佛 一三〇七
迹門 一三〇七
迹門開顯 一三〇七
追善供養 一三〇八
追福 一三〇八
追薦 一三〇八
追薦七分獲一 一三〇八
退法阿羅漢 一三〇八
退轉 一三〇八
迴心機 一三〇八
迴施 一三〇八
迴諍論 一三〇八
逃禪 一三〇八
逆流 一三〇八
逆修 一三〇八
逆喩 一三〇九
逆順 一三〇九
逆順三昧 一三〇九
逆路伽耶陀 一三〇九
逆緣 一三〇九
逆觀 一三〇九
酒 一三〇九
酒十過 一三一〇
針口鬼 一三一〇
針孔 一三一〇
針毛鬼 一三一〇
針芥 一三一〇
閃多 一三一〇
閃電光 一三一〇
院內道行雜作衣 一三一〇
院主 一三一〇
除一切疾病陀羅尼經 一三一〇
除蓋障院 一三一〇
除蓋障院八菩薩 一三一〇
除蓋障三昧 一三一〇
除蓋障菩薩 一三一一
除覺支 一三一一
除饉女 一三一一
除饉男 一三一一
隻履西歸 一三一一
馬 一三一一
馬祀 一三一一
馬大師 一三一一
馬主 一三一一
馬耳山 一三一一
馬有八態譬人經 一三一一
馬郎婦 一三一二
馬師 一三一二
馬祖 一三一二
馬麥 一三一二
馬陰藏 一三一二
馬勝 一三一二
馬鳴 一三一二
馬鳴著作 一三一三
馬鳴菩薩傳 一三一三
馬鳴菩薩大神力無比驗法念誦儀軌 一三一三
馬頭大士 一三一三
馬頭明王 一三一三
馬頭羅刹 一三一三
馬頭觀音 一三一四
骨人 一三一四
骨月 一三一四

骨身　一三一四
骨塔　一三一四
骨鎖觀　一三一四
骨鏁天　一三一四
高山頓說　一三一四
高王經　一三一四
高王觀世音經　一三一五
高足　一三一五
高明寺　一三一五
高峯　一三一五
高峯錄　一三一五
高座　一三一五
高昌　一三一五
高僧傳　一三一五
高僧法顯傳　一三一五
高麗藏　一三一五
高顯處　一三一六
鬼　一三一六
三種鬼　一三一六
二鬼爭屍　一三一六
鬼子母　一三一六
鬼子母神　一三一六
鬼子母經　一三一六
祭鬼子母　一三一七
鬼門　一三一七
鬼怖木　一三一七
鬼法界　一三一七
鬼界　一三一七
鬼城　一三一七
鬼神　一三一七
鬼神食時　一三一七
鬼病　一三一七
鬼婆　一三一七
鬼問目蓮經　一三一七
鬼道　一三一七
鬼窟裏　一三一七
鬼趣　一三一七
鬼錄　一三一八
鬼禪　一三一八
鬼辯婆羅門　一三一八
鬼鞭故屍　一三一八

【十一畫】

乾陀　一三一八
乾陀羅　一三一八
乾陀羅耶　一三一八
乾陀訶提　一三一八
乾陀囉樹香　一三一八
乾沓和　一三一八
乾沓婆　一三一九
乾城　一三一九
乾屎橛　一三一九
乾栗馱　一三一九
乾栗陀耶　一三一九
乾慧地　一三一九
乾闥　一三一九
乾闥婆　一三一九
乾闥婆王　一三二〇
乾闥婆城　一三二〇
乾闥婆身　一三二〇
假　一三二〇
二假　一三二〇
三假　一三二〇
四假　一三二一
假名　一三二一
假名宗　一三二一
假名有　一三二一
假名世間　一三二一
假合　一三二二
假合之身　一三二二
假色　一三二二
假有　一三二二

假我　一三三
假法　一三三
假和合　一三三
假時　一三三
假實　一三三
假諦　一三三
假觀　一三三
偈　一三三
　二種偈　一三三
　五種偈　一三三
偈他　一三三
偈䟽　一三三
偈頌　一三三
偈讚　一三三
偏小　一三三
偏有執　一三三
偏空　一三三
偏衫　一三三
偏眞　一三三
偏袒　一三三
偏袒右肩　一三四
偏執　一三四
偏圓　一三四
停心　一三四
健陀　一三四
健陀國王經　一三四
健陀穀子袈裟　一三四
健南　一三四
健勇坐　一三四
健達縛　一三五
健馱梨　一三五
健馱羅　一三五
偶像　一三五
偸盜　一三五
偸蘭遮　一三五
兜沙經　一三五
兜沙羅　一三五
兜率　一三五
兜率陀　一三六
兜率內院　一三六
兜率天　一三六
兜率天子　一三六
兜率和尙　一三六
兜調經　一三六
兜羅　一三六
副都綱　一三六
勒沙婆　一三六
勒那三藏　一三六
勒那跋提　一三七
動　一三七
動不動法　一三七
勘破　一三七
勘辨　一三七
參　一三七
參寥子　一三七
參寥子集　一三七
參禪　一三七
唯　一三七
唯心　一三七
唯心偈　一三八
唯心淨土　一三八
唯心廻轉善成門　一三八
唯色　一三八
唯境無識　一三八
唯識　一三八
　五重唯識　一三九
　五種唯識　一三九
唯識宗　一三九
唯識章　一三九
唯識家　一三九
唯識論　一三九
唯識觀　一四〇

唯識開蒙　一三三一
唯識心要　一三三一
唯識俗詮　一三三一
唯識中道　一三三一
唯識中道宗　一三三一
唯識圓敎　一三三一
唯識所變　一三三一
唯識述記　一三三一
唯識樞要　一三三一
唯識演秘　一三三二
唯識導論　一三三二
唯識無境　一三三二
唯識義章　一三三二
唯識義蘊　一三三二
唯識了義燈　一三三二
唯識二十論　一三三二
唯識二十論述記　一三三二
唯識三十論頌　一三三二
唯識三箇疏　一三三二
唯識無境界論　一三三二
唯識隨疏翼　一三三二
唯願無行　一三三二
唯蘊無我心　一三三三
唱衣　一三三三
唱道師　一三三三
唱禮　一三三三
唵　一三三三
唵字觀　一三三三
釋迦觀唵字成佛　一三三三
唵阿吽　一三三三
唵嚤呢叭彌吽　一三三三
商主天子所問經　一三三四
商佉　一三三四
商那　一三三四
商那和修　一三三四
商莫迦　一三三四
商羯羅　一三三四
商羯羅天　一三三四
商羯羅主菩薩　一三三四
商羯羅阿闍梨　一三三四
商諾迦縛娑　一三三五
問訊　一三三五
問禪　一三三五
啓白　一三三五
啞子得夢　一三三五
啞羊　一三三五
啞羊外道　一三三五
國一　一三三五
國土　一三三五
四種國土　一三三五
國土身　一三三六
國土世間　一三三六
國土海　一三三六
國王恩　一三三六
國王不梨先泥十夢經　一三三六
國師　一三三六
國清寺　一三三六
國清百錄　一三三七
域龍　一三三七
執　一三三七
執一語言部　一三三七
執見　一三三七
執金剛　一三三七
城金剛神　一三三七
執杖梵志　一三三七
執杖藥叉　一三三七
執事　一三三八
執受　一三三八
執取相　一三三八
執持　一三三八

執持識 一三三八
執相應染 一三三八
執師子國 一三三八
執著 一三三八
執曜 一三三八
執藏 一三三八
堂主 一三三八
堂司 一三三八
堂塔 一三三八
堂頭 一三三八
堅心正意經 一三三八
堅牢地天 一三三八
堅牢地天儀軌 一三三九
堅牢地神 一三三九
堅林 一三三九
堅固 一三三九
五堅固 一三三九
堅固女經 一三三九
堅固林 一三三九
堅固三昧 一三三九
堅固地神 一三三九
堅法 一三三九
六堅法 一三三九
堅座 一三四〇
堅勝法界座 一三四〇
堅意 一三四〇
堅意經 一三四〇
堅誓師子 一三四〇
堅實心 一三四〇
堅實心合掌 一三四〇
堅慧 一三四〇
堆惕鬼 一三四〇
堆壓地獄 一三四一
婁勒 一三四一
婆收婁多柯 一三四一
婆利質多羅 一三四一
婆伽梵 一三四一
婆伽婆 一三四一
婆沙 一三四二
婆沙論 一三四二
婆沙四大論師 一三四二
婆私吒 一三四二
婆陀 一三四二
婆怛那 一三四二
婆舍跋提 一三四二
婆南 一三四二
婆毘吠伽 一三四二
婆城 一三四二
婆刺拏 一三四二
婆珊婆演底 一三四三
婆師 一三四三
婆師迦 一三四三
婆師波 一三四三
婆娑婆陀 一三四三
婆差優婆差 一三四三
婆婆 一三四三
婆須蜜 一三四三
婆須蜜多 一三四三
婆須達多 一三四三
婆提 一三四三
婆訶 一三四四
婆訶麻 一三四四
婆嵐 一三四四
婆斯仙 一三四四
婆雌子部 一三四四
婆麤富羅 一三四四
婆誐 一三四四
婆誐嚩底 一三四四
婆誐嚩帝 一三四四
婆蹉 一三四四
婆蹉梵志 一三四四
婆蹉富多羅 一三四四

婆羅 一二四四
婆羅門 一二四四
婆羅門教 一二四五
婆羅門國 一二四五
婆羅門書 一二四五
婆羅門子命終愛念不離經 一二四五
婆羅捨佉 一二四五
婆羅尼蜜 一二四五
婆羅賀摩 一二四五
婆羅提木叉 一二四五
婆羅阿迭多 一二四五
婆羅必栗託仡那 一二四六
婆藪 一二四六
婆藪槃豆 一二四六
婆藪槃豆法師傳 一二四六
婦人遇辜經 一二四六
婬 一二四六
婬習因 一二四七
婬戒 一二四七
婬怒癡 一二四七
宿世 一二四七
宿世因緣周 一二四七
宿因 一二四七
宿行本起經 一二四七
宿作 一二四七
宿作外道 一二四七
宿住智正明 一二四七
宿住隨念智證通 一二四七
宿命 一二四七
宿命力 一二四七
宿命明 一二四七
宿命通 一二四七
宿命智通 一二四八
宿命智陀羅尼經 一二四八
宿夜 一二四八
宿直 一二四八
宿執 一二四八
宿執開發 一二四八
宿習 一二四八
宿善 一二四八
宿植 一二四八
宿報 一二四八
宿業 一二四八
宿資 一二四八
宿債 一二四八
宿意 一二四八
宿福 一二四八
宿德 一二四八
宿緣 一二四八
宿曜 一二四八
宿曜經 一二四八
宿曜儀軌 一二四八
宿願 一二四八
宿願力 一二四八
寂 一二四八
寂用湛然 一二四八
寂光 一二四九
寂光土 一二四九
寂光海會 一二四九
寂志果經 一二四九
寂念 一二四九
寂常 一二四九
寂然 一二四九
寂然界 一二四九
寂場樹 一二四九
寂滅 一二四九
寂滅忍 一二四九
寂滅相 一二四九
寂滅無二 一二四九
寂滅爲樂 一二四九
寂滅道場 一二五〇

寂照　一三五〇
寂照慧　一三五〇
寂照神變三摩地經　一三五〇
寂種　一三五〇
寂調音所問經　一三五〇
寂靜　一三五〇
二種寂靜　一三五〇
寂靜法　一三五〇
寂靜門　一三五〇
寂默外道　一三五〇
寄位　一三五〇
寄言歎　一三五〇
寄庫錢　一三五一
寄褐　一三五一
密山住部　一三五一
密付　一三五一
密印　一三五一
密印灌頂　一三五一
密行　一三五一
密因　一三五一
密法　一三五一
密宗　一三五一
密咒　一三五二
密林山部　一三五二
密軌　一三五二
密迹　一三五二
密迹金剛力士哀戀經　一三五二
密家三藏　一三五二
密教　一三五二
密教綱要　一三五二
密場　一三五二
密意　一三五二
密經　一三五三
兩部　一三五三
三部　一三五三
密語　一三五三
密號　一三五三
密學　一三五三
密壇　一三五三
密藏　一三五三
密嚴國　一三五三
密嚴經　一三五三
密嚴經疏　一三五四
密嚴華藏　一三五四
專念　一三五四
專想　一三五四
屏渉　一三五四
崑崙山　一三五四
崑崙國　一三五四
崛山　一三五四
崛多　一三五四
帶刀臥　一三五四
帶劣勝應身　一三五四
帶塔尊　一三五四
帶塔德菩薩　一三五四
帶質境　一三五四
帶數釋　一三五四
常力　一三五五
常不輕菩薩　一三五五
常行三昧　一三五五
常行乞食　一三五五
常光一丈　一三五五
常住　一三五五
常住二字　一三五五
二種常住　一三五五
常住果　一三五六
常住物　一三五六
常住教　一三五六
常住僧物　一三五六
常住常住僧物　一三五六

常坐　一三五六
常坐三昧　一三五六
常見　一三五六
常身　一三五六
常念　一三五六
常宗　一三五六
常修多羅宗　一三五六
常寂　一三五六
常寂光土　一三五六
常智　一三五六
常悲菩薩　一三五六
常唏菩薩　一三五七
常境　一三五七
常樂我淨　一三五七
常隨佛學　一三五七
庵　一三五七
庵寺　一三五七
庵主　一三五七
庵羅波利　一三五七
庶類　一三五七
康居　一三五七
康孟詳　一三五七
康僧會　一三五七
康僧鎧　一三五八
得　一三五八
得大勢　一三五八
得大勢明王　一三五八
得三法忍願　一三五八
得戒　一三五八
得果　一三五九
得度　一三五九
得度式　一三五九
得度因緣經　一三五九
得通　一三五九
得勝堂　一三五九
得道　一三五九
得道梯橙錫杖經　一三五九
得繩　一三五九
從空入假觀　一三五九
從香　一三五九
從冥入冥　一三五九
從容錄　一三五九
從義　一三六〇
從僧　一三六〇
悉他薜攞　一三六〇
悉他陛攞尼迦耶　一三六〇
悉地　一三六〇
　四種悉地　一三六〇
　五種悉地　一三六〇
悉地宮　一三六〇
悉地果　一三六〇
悉地持明仙　一三六〇
悉怛多般怛羅　一三六〇
悉恥羅末底　一三六一
悉達　一三六一
悉達多　一三六一
悉曇　一三六一
悉曇章　一三六一
悉曇字數　一三六一
　摩多十二音　一三六一
　體文三十五聲　一三六一
悉曇字記　一三六一
悉曇藏　一三六一
悉曇四書　一三六一
悉曇十八章　一三六一
悉檀　一三六二
情有　一三六二
情有理無　一三六二
惟干頗羅天　一三六二
惟白　一三六二
惟則　一三六二
惟儼　一三六二

捨　一三六二
七種捨　一三六二
捨心　一三六三
捨身　一三六三
捨戒　一三六三
捨受　一三六三
捨念清淨他　一三六三
捨無量心　一三六三
捨筏　一三六三
捨墮　一三六三
捨德處　一三六三
捨濫留純識　一三六三
捨覺支　一三六三
捺落迦　一三六三
掃地　一三六三
授大乘菩薩儀　一三六三
授手　一三六三
授衣節　一三六四

授決　一三六四
授事　一三六四
授記　一三六四
二種授記　一三六四
四種授記　一三六四
六種授記　一三六四
八種授記　一三六四
授記說　一三六五
授菩薩戒儀　一三六五
掉　一三六五
掉悔　一三六五
掉散　一三六五
掉舉　一三六五
掘倫　一三六五
掘具羅　一三六五
掛子　一三六五
掛眞　一三六五
掛褡　一三六五

掛搭　一三六五
掛搭單　一三六六
掛單　一三六六
掛鉢　一三六六
掛絡　一三六六
掛錫　一三六六
採華違王上佛授決號妙華經　一三六六
採菽氏　一三六六
採玄記　一三六六
採竿影章　一三六六
接善戒　一三六六
接足作禮　一三六六
掩室　一三六六
敎　一三六六
敎一　一三六六
敎化地　一三六六
敎化地獄經　一三六六

敎內　一三六七
敎王經　一三六七
敎令輪　一三六七
敎令輪身　一三六七
敎外　一三六七
敎外別傳　一三六七
敎主　一三六八
敎行　一三六八
敎行證　一三六八
敎行信證　一三六八
敎行理　一三六八
敎判　一三六八
敎系　一三六八
敎於　一三六八
敎法　一三六八
敎卷　一三六八
敎典　一三六八
敎門　一三六八

敎相　一三六九
敎相門　一三六九
敎相判釋　一三六九
敎乘法數　一三六九
敎授師　一三六九
敎授阿闍梨　一三六九
敎授善知識　一三六九
敎理　一三六九
敎理行果　一三六九
敎誡輪　一三六九
敎誡新學比丘行護律儀　一三六九
敎誡神變　一三六九
敎網　一三六九
敎諦　一三六九
敎禪　一三七〇
敎體　一三七〇
十種敎體　一三七〇
敎觀　一三七〇
敎觀二門　一三七一
敎觀綱宗　一三七一
敏俱理　一三七一
救世菩薩　一三七一
救世輪　一三七一
救世圓通　一三七一
救世闡提　一三七一
救拔燄口餓鬼陀羅尼經　一三七一
救苦觀音經　一三七一
救面然餓鬼陀羅尼神呪經　一三七一
救療小兒疾病經　一三七一
救蟻　一三七一
敗根　一三七一
敗種　一三七二
斛食　一三七二
斛飯　一三七二
旋火輪　一三七二
旋陀羅尼　一三七二
旋嵐　一三七二
族姓子　一三七二
晚參　一三七二
晚粥　一三七二
晝暗林　一三七二
晤恩　一三七二
晦堂　一三七二
晨朝　一三七二
晨朝日沒觀行　一三七三
曹山　一三七三
曹洞　一三七三
曹洞宗　一三七三
曹溪　一三七三
曼陀　一三七三
曼陀羅　一三七三
曼陀羅仙　一三七四
曼陀羅供　一三七四
曼陀枳尼　一三七四
曼怛羅　一三七四
曼殊　一三七四
曼殊沙　一三七四
曼殊童子　一三七四
曼殊伽陀　一三七四
曼殊室利　一三七四
曼殊室利經　一三七四
曼殊五字心陀羅尼品　一三七四
曼荼羅　一三七四
四種曼荼羅　一三七五
兩部曼荼羅　一三七六
金剛界曼荼羅　一三七六
胎藏界曼荼羅　一三七六
二重曼荼羅　一三七六

支分生曼荼羅　一三七七
法華曼荼羅　一三七七
觀經曼荼羅　一三七七
淨土曼荼羅　一三七七
九曜曼荼羅　一三七七
涅槃曼荼羅　一三七七
曼荼羅通三大　一三七七
曼荼羅身　一三七八
曼荼羅教　一三七八
曼荼羅外道　一三七八
曼荼羅菩薩　一三七八
望參　一三七八
望寮　一三七八
桶底脫　一三七八
梁皇懺　一三七八
梁攝論　一三七八
梅怛黎　一三七八
梅呾利　一三七八
梅呾利耶　一三七八
梖多　一三七九
條衣　一三七九
梯羅浮呵　一三七九
梵　一三七九
梵土　一三七九
梵女　一三七九
梵女首意經　一三七九
梵天　一三七九
梵天王　一三七九
梵天后　一三七九
梵天外道　一三八〇
梵天擇地法　一三八〇
梵天火羅九曜　一三八〇
梵王　一三八〇
梵王宮　一三八〇
梵心　一三八〇
梵世界　一三八〇
梵本　一三八〇
梵宇　一三八〇
梵行　一三八〇
四梵行　一三八〇
梵字　一三八〇
梵曲　一三八一
梵身天　一三八一
梵志　一三八一
梵夾　一三八一
梵住　一三八一
梵延　一三八一
梵刹　一三八一
梵典　一三八一
梵服　一三八一
梵音　一三八一
梵音相　一三八一
梵音洞　一三八一
梵音錫杖　一三八二
梵界　一三八二
梵迦夷　一三八二
梵唄　一三八二
初中後三唄　一三八二
梵宮　一三八二
梵唐千字文　一三八二
梵衆　一三八二
梵衆天　一三八二
梵富樓　一三八二
梵筴　一三八二
梵網宗　一三八二
梵網經　一三八三
梵網經合註　一三八三
梵網戒　一三八三
梵網戒本　一三八三
梵網戒品　一三八三
梵網戒疏　一三八四
梵網懺法　一三八四

梵網六十二見經　一三六四
梵語　一三六四
梵語雜名　一三六四
梵福　一三六四
四梵福　一三六四
梵輔天　一三六四
梵摩天　一三六四
梵摩尼　一三六四
梵摩羅　一三六四
梵摩渝經　一三六四
梵摩難國王經　一三六五
梵輪　一三六五
梵輪法輪同異　一三六五
梵篋　一三六五
梵壇　一三六五
梵釋　一三六五
梵釋四天　一三六五
梵魔　一三六六
梨耶　一三六六
梨師達多富那羅　一三六六
欲　一三六六
三欲　一三六六
五欲　一三六六
六欲　一三六六
欲天　一三六六
欲天五婬　一三六六
欲有　一三六六
欲色二界　一三六六
欲如意足　一三六六
欲法　一三六六
欲取　一三六七
欲染　一三六七
欲界　一三六七
欲界定　一三六七
欲界繫　一三六七
欲界三欲　一三六七
欲界散地　一三六七
欲流　一三六七
欲無滅　一三六七
欲鉤　一三六七
欲想　一三六七
欲愛　一三六七
欲愛住地　一三六八
欲塵　一三六八
欲漏　一三六八
殑伽　一三六八
殑河女　一三六八
殑伽沙　一三六八
殑伽神　一三六八
殑耆　一三六八
殺　一三六八
殺生　一三六八
殺生戒　一三六八
殺鬼　一三六八
殺業　一三六九
毫相　一三六九
淄州　一三六九
淘汰　一三六九
涙墮尊者　一三六九
淨口業眞言　一三六九
淨土　一三六九
淨土宗　一三六九
淨土門　一三六九
淨土論　一三六九
淨土七經　一三六九
淨土眞宗　一三七〇
淨土曼荼羅　一三七〇
淨土三部經　一三七〇
淨土十疑論　一三七〇
淨土往生論　一三七〇
淨土往生論註解　一三七〇
淨土生無生論　一三七〇

淨土境觀要門　一三九〇
淨天　一三九〇
淨心　一三九〇
淨心誡觀法　一三九〇
淨月　一三九〇
淨水珠　一三九〇
淨名　一三九〇
淨名經　一三九〇
淨名玄　一三九〇
淨名玄義　一三九一
淨名玄論　一三九一
淨名居士　一三九一
淨名居士方丈　一三九一
淨行者　一三九一
淨行梵志　一三九一
淨地　一三九一
　結淨地法　一三九一
淨印法問經　一三九一
淨妙　一三九一
淨佛　一三九一
淨住　一三九一
淨住子　一三九一
淨住舍　一三九一
淨戒　一三九一
淨邦　一三九一
淨法界　一三九二
淨居　一三九二
淨居天　一三九二
淨宗　一三九二
淨剎　一三九二
淨命　一三九二
淨竿　一三九二
淨施　一三九二
淨玻璃鏡　一三九二
淨除業障經　一三九二
淨除罪蓋娛樂佛法經　一三九二
淨瓶　一三九二
淨眼　一三九二
淨眼三昧　一三九二
淨華臺　一三九二
淨域　一三九二
淨梵王　一三九三
淨菩提心　一三九三
淨菩提心門　一三九三
淨菩提心地　一三九三
淨菩提心觀　一三九三
淨飯王　一三九三
淨飯王般涅槃經　一三九三
淨業　一三九三
淨業部經　一三九三
淨業障經　一三九三
淨意優婆塞所問經　一三九三
淨源　一三九三
淨經　一三九三
淨瑠璃淨土　一三九三
淨瑠璃世界　一三九四
淨滿　一三九四
淨德　一三九四
淨德夫人　一三九四
淨影　一三九四
淨髮　一三九四
淨摩尼珠　一三九四
淨頭　一三九四
淨覺　一三九四
淨觀　一三九四
淫欲　一三九四
淫湯　一三九四
深入　一三九四
深心　一三九四
深行　一三九四

深行阿闍梨　一三九五
深防　一三九五
深沙大將儀軌　一三九五
深妙　一三九五
深法　一三九五
深法忍　一三九五
深秘　一三九五
深秘阿闍梨　一三九五
深密經　一三九五
深密解脫經　一三九五
深經　一三九五
深摩舍那　一三九五
深禪定　一三九五
深禪定樂　一三九五
深總持　一三九五
淸白　一三九六
淸字經館　一三九六
淸信士　一三九六

淸信女　一三九六
淸涼山　一三九六
淸涼寺　一三九六
淸涼池　一三九六
淸涼三昧　一三九六
淸涼國師　一三九六
淸淨　一三九六
　三種淸淨　一三九六
淸淨土　一三九七
淸淨心　一三九七
淸淨園　一三九七
淸淨識　一三九七
淸淨智　一三九七
淸淨施　一三九七
淸淨法界　一三九七
淸淨法眼　一三九七
淸淨覺相　一三九七
淸淨覺海　一三九七

淸淨涅槃　一三九七
淸淨業處　一三九七
淸淨解脫三昧　一三九七
淸淨毘尼方廣經　一三九七
淸淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經　一三九七
淸規　一三九七
淸墮　一三九八
淸辯　一三九八
淸齋　一三九八
淺略　一三九八
淺略釋　一三九八
淺臘　一三九八
添品妙法蓮華經　一三九八
牽引因　一三九八
猛火聚　一三九八
猊下　一三九八
猊座　一三九八

率都婆　一三九八
率都婆觀　一三九九
率覩婆法界普賢一字心密言　一三九九
現一切色身三昧　一三九九
現世　一三九九
現生　一三九九
現在世　一三九九
現在五果　一三九九
現在報經　一三九九
現在佛名經　一三九九
現在有體過未無體　一三九九
現在賢劫千佛名經　一三〇〇
現成　一三〇〇
現行　一三〇〇
現行法　一三〇〇

現色不相應染　一三〇〇
現身說法　一三〇〇
現劫　一三〇〇
現供養　一三〇〇
現法樂住　一三〇〇
現前　一三〇〇
現前地　一三〇〇
現前授記　一三〇〇
現相　一三〇〇
現般涅槃　一三〇一
現通假實宗　一三〇一
現量　一三〇一
現當　一三〇一
現瑞序　一三〇一
現圖曼陀羅　一三〇一
金剛界現曼陀羅　一三〇一
胎藏界現圖曼陀羅　一三〇一
三重圓壇與四重圓壇　一三〇二
三部　一三〇二
現識　一三〇三
現證　一三〇三
現證三昧大教王經　一三〇三
現觀　一三〇三
三現觀　一三〇三
六現觀　一三〇四
現觀邊　一三〇四
理　一三〇四
理入　一三〇四
理佛　一三〇四
理佛性　一三〇四
理卽　一三〇五
理卽佛　一三〇五
理身理土　一三〇五
理事　一三〇五
理事無礙觀　一三〇五
理事無礙法界　一三〇五
理事俱密　一三〇五
理法身　一三〇五
理法界　一三〇六
理門論　一三〇六
理具　一三〇六
理具卽身成佛　一三〇六
理具三千　一三〇六
理性　一三〇六
理和　一三〇六
理界　一三〇六
理秘密教　一三〇六
理教　一三〇六
理密　一三〇六
理曼陀羅　一三〇六
理智　一三〇七
理善　一三〇七
理惑　一三〇七
理障　一三〇七
理趣分　一三〇七
理趣經　一三〇七
理趣會　一三〇七
理趣釋　一三〇七
理趣釋經　一三〇八
理趣三昧　一三〇八
理論　一三〇八
理禪　一三〇八
理證　一三〇八
理懺　一三〇八
理體　一三〇八
理觀　一三〇八
畢舍遮　一三〇八
畢洛叉　一三〇八

畢陵伽婆蹉 一三〇八
畢竟空 一三〇九
畢竟依 一三〇九
畢竟無 一三〇九
畢竟覺 一三〇九
畢竟斷 一三〇九
畢勒支底迦 一三〇九
畢勒支底迦佛 一三〇九
畢鉢 一三〇九
畢鉢羅 一三〇九
畢鉢羅窟 一三一〇
略出經 一三一〇
略出念誦經 一三一〇
略戒 一三一〇
略念誦法 一三一〇
略論安樂淨土義 一三一一
略教誡經 一三一一
略說戒經 一三一一
略說教誡經 一三一一
略授三歸五八戒並菩薩戒 一三一一
眷屬 一三一一
眷屬妙 一三一一
眼入 一三一二
眼目 一三一二
眼見家 一三一二
眼根 一三一二
眼疾病陀羅尼經 一三一二
眼智明覺 一三一二
眼識 一三一二
章安 一三一二
章服義 一三一三
第一義 一三一三
第一乘 一三一三
第一結集 一三一三
第一時教 一三一三
第一義空 一三一三
第一義諦 一三一三
第一義觀 一三一三
第一義悉檀 一三一三
第一義法勝經 一三一三
第一第二第三法忍 一三一三
第二月 一三一三
第二果 一三一四
第二禪 一三一四
第二時教 一三一四
第二結集 一三一四
第二能變 一三一四
第二七日說 一三一四
第三分 一三一四
第三地 一三一四
第三果 一三一四
第三禪 一三一四
第三時教 一三一四
第三結集 一三一四
第三焰天 一三一四
第三能變 一三一四
第四禪 一三一五
第四結集 一三一五
第四靜慮 一三一五
第五大 一三一五
第六天 一三一五
第六天魔王 一三一五
第六陰 一三一五
第六識 一三一五
第六意識 一三一五
第七仙 一三一五
第七情 一三一五
第八識 一三一五
第十六王子 一三一五
敓赤建 一三一六

紫衣 一三一六
紫柏 一三一六
紫磨金 一三一六
累七齋 一三一六
累劫 一三一六
細四相 一三一六
細色 一三一六
細意識 一三一六
細滑欲 一三一六
紹隆 一三一六
紺宇 一三一六
紺坊 一三一七
紺青 一三一七
紺睫 一三一七
紺園 一三一七
紺蒲 一三一七
柑蒲國 一三一七
紺瑠璃 一三一七
紺髮 一三一七
終南 一三一七
終教 一三一七
習 一三一七
習因習果 一三一七
習氣 一三一七
習種性 一三一七
脫皮淨 一三一八
脫珍著弊 一三一八
脫闍 一三一八
船子 一三一八
船筏 一三一八
荷力皮陀 一三一八
荷澤 一三一八
　神會和尚遺集 一三一八
荼吉尼 一三一八
荼吉尼法 一三一九
荼毘 一三一九
莊嚴 一三一九
　二種莊嚴 一三一九
　四種莊藏 一三一九
　二十九種莊嚴 一三一九
莊嚴劫 一三二〇
莊嚴劫千佛名經 一三二〇
莊嚴論 一三二〇
莊嚴經 一三二〇
莊嚴經論 一三二〇
莊嚴王經 一三二〇
莊嚴王陀羅尼經 一三二〇
莊嚴佛法經 一三二〇
莊嚴佛法諸義 一三二〇
莊嚴菩提心經 一三二一
莊嚴寶王經 一三二一
莊嚴淸淨藏三昧 一三二一
莊嚴入一切佛境界經 一三二一
莎揭哆 一三二一
莎髻 一三二一
莫呼洛伽 一三二一
莫喝落伽 一三二一
莫訶僧祇尼迦耶 一三二一
莫醯伊濕伐羅 一三二一
處 一三二一
處處經 一三二二
蛇 一三二二
　無禁捉蛇 一三二二
蛇知蛇足 一三二二
　黑蛇抱珠 一三二二
蛇行 一三二二
蛇繩麻喻 一三二二
袈裟 一三二二
　如法袈裟色三種 一三二三
袈裟十二名 一三二三

袈裟十利　一三二三
袈裟五德　一三二四
袾宏　一三二四
設利　一三二四
設利羅　一三二四
設利弗怛羅　一三二四
設都嚧　一三二四
貧女寶藏　一三二四
貧道　一三二四
貧窮老公經　一三二四
貪　一三二四
貪水　一三二四
貪毒　一三二五
貪使　一三二五
貪恚癡　一三二五
貪欲　一三二五
貪欲使　一三二五
貪欲蓋　一三二五
貪欲尸利　一三二五
貪欲即是道　一三二五
貪欲瞋恚愚癡　一三二五
貪結　一三二五
貪著　一三二五
貪愛　一三二五
貪瞋二河譬喩　一三二五
貪瞋癡　一三二五
貫休　一三二五
　禪月集　一三二五
貫花　一三二五
赦儞娑　一三二六
趺坐　一三二六
軟語　一三二六
軛　一三二六
逋沙　一三二六
逋沙他　一三二六
逗機　一三二六
通　一三二六
　五通　一三二六
　六通　一三二七
　十通　一三二七
通力一　一三二七
通申論　一三二七
通戒　一三二七
通別二序　一三二七
通序　一三二八
通明禪　一三二八
通明慧　一三二八
通受　一三二八
通兩肩法　一三二八
通念佛　一三二八
通前藏敎　一三二八
通後別圓　一三二八
通敎　一三二八
　三通　一三二九
通敎十地　一三二九
通途　一三二九
通偈　一三二九
通惑　一三二九
通達心　一三二九
通達位　一三三〇
通論家　一三三〇
通慧　一三三〇
逝多　一三三〇
逝多林　一三三〇
逝宮　一三三〇
逝瑟吒　一三三〇
逝童子經　一三三〇
速疾立驗摩醯首羅天說阿尾奢法　一三三〇
造立形像福報經　一三三〇
造寺堅固　一三三〇

造作魔　一三三〇
造書天　一三三一
造塔功德經　一三三一
造塔延命功德經　一三三一
造像功德經　一三三一
連河　一三三一
部行獨覺　一三三一
部主　一三三一
部母　一三三一
部多　一三三一
部執　一三三一
部執異論　一三三二
部異執論　一三三二
部教　一三三二
野干　一三三二
野狐身　一三三二
野狐精　一三三二
野狐禪　一三三二
野盤僧　一三三二
野鹿　一三三二
釣語　一三三二
鉈羅　一三三二
閉關　一三三二
閉爐　一三三二
陪臚　一三三二
陪囉嚩　一三三三
陰　一三三三
　五陰　一三三四
陰入界　一三三四
陰安　一三三四
　介爾陰安一念　一三三四
陰界　一三三四
陰持入經　一三三四
陰境　一三三四
陰藏　一三三四
陰魔　一三三四
陳那　一三三四
陳那裂石　一三三四
陳棄藥　一三三四
陞座　一三三四
雪山　一三三四
雪山部　一三三四
雪山偈　一三三五
雪山鳥　一三三五
雪山大士　一三三五
雪山大士半偈殺身　一三三五
雪山成道　一三三五
雪山半偈　一三三五
雪山不死藥　一三三五
雪峯　一三三五
雪浪　一三三五
雪嶺投身　一三三五
雪隱　一三三六
雪竇　一三三六
頂王經　一三三六
頂生王經　一三三六
頂生三昧　一三三六
頂光　一三三六
頂位　一三三六
頂法　一三三六
頂門眼　一三三六
頂相　一三三六
頂珠　一三三六
頂巢　一三三六
頂墮　一三三七
頂禮　一三三七
魚子　一三三七
魚山　一三三七
魚王貝母　一三三七
魚板　一三三七
魚腹兒　一三三七

魚鼓 一三三七
魚籃觀音 一三三七
鳥迹 一三三八
鳥道 一三三八
鳥窠禪師 一三三八
鳥鼠僧 一三三八
鹿 一三三八
鹿子母堂 一三三八
鹿母經 一三三八
鹿母夫人 一三三八
鹿母講堂 一三三九
鹿皮衣 一三三九
鹿車 一三三九
鹿戒 一三三九
鹿足王 一三三九
鹿杖梵志 一三三九
鹿苑 一三三九
鹿苑時 一三三九
鹿野園 一三三九
鹿園寺 一三四〇
麻三斤 一三四〇

〔十二畫〕

傅大士 一三四〇
傍生 一三四一
傍生趣 一三四一
割樓淨 一三四一
勝子 一三四一
勝子樹 一三四一
勝天王般若波羅蜜多經 一三四一
勝因 一三四一
勝行 一三四一
勝光王 一三四一
勝身 一三四一
勝宗 一三四一
勝宗十句義論 一三四一
勝金 一三四一
勝金色光明惪女經 一三四一
勝果 一三四一
二勝果 一三四二
勝林 一三四二
勝者 一三四二
勝思惟梵天所問經 一三四二
勝軍地藏 一三四二
勝軍王所問經 一三四二
勝乘 一三四二
勝處 一三四二
勝處瑜伽經 一三四二
勝密外道 一三四二
勝義 一三四二
勝義空 一三四二
勝義法 一三四二
勝義根 一三四三
勝義僧 一三四三
勝義諦 一三四三
勝義空經 一三四三
勝義無性 一三四三
勝義菩提心 一三四三
勝解 一三四三
勝解作意 一三四三
勝意 一三四三
勝意生明 一三四三
勝業 一三四三
勝道沙門 一三四三
勝論 一三四三
勝論宗 一三四三
勝論師 一三四三
勝論十句義章 一三四三
勝幡 一三四三

勝幡瓔珞陀羅尼經 一三四四
勝幢 一三四四
勝幢臂印陀羅尼經 一三四四
勝數 一三四四
勝敵毘沙門 一三四四
勝應身 一三四四
勝鬘經 一三四四
勝鬘夫人 一三四四
勝鬘師子吼一乘大方便方廣經 一三四四
勞度差 一三四五
勞結 一三四五
博叉 一三四五
博叉般荼迦 一三四五
盧天 一三四五
盧波摩那 一三四五
盧樓亘 一三四五
啼哩曳 一三四五
啼哭佛 一三四五
善人禪 一三四五
善力 一三四五
善女人傳 一三四五
善士女 一三四六
善方便陀羅尼經 一三四六
善月 一三四六
善心 一三四六
善巧 一三四六
十種善巧智 一三四六
善巧安心 一三四六
善巧方便經 一三四六
善生 一三四六
善生經 一三四六
善住天子 一三四七
善住秘密經 一三四七
善往意天子所問經 一三四七
善吉 一三四七
善因 一三四七
善見天 一三四七
善見城 一三四七
善見論 一三四七
善見律 一三四七
善見律毗婆娑 一三四七
善見毗婆沙律 一三四七
善見變化文殊問法經 一三四七
善劫 一三四七
善男子 一三四七
善戒經 一三四七
善法 一三四七
善法堂 一三四八
善知識 一三四八
三種善知識 一三四八
五十三善知識 一三四八
善來 一三四八
善來比丘 一三四八
善性 一三四八
善果 一三四八
善夜經 一三四八
善施 一三四八
善施長者 一三四八
善施太子 一三四八
善哉 一三四九
善星 一三四九
善思童子經 一三四九
善相婆羅門 一三四九
善根 一三四九
三善根 一三四九
四善根 一三四九
善根方便所度無

極經　一三四九
善財童子　一三四九
善神　一三五〇
十六善神　一三五〇
三十六善神　一三五〇
善鬼神　一三五〇
善時分天　一三五〇
善恭敬經　一三五〇
善現　一三五〇
善現天　一三五〇
善宿　一三五〇
善宿女　一三五〇
善宿男　一三五〇
善逝　一三五〇
善逝子　一三五〇
善惡　一三五〇
四種善惡　一三五二
五善五惡　一三五二
十善十惡　一三五二
善惡業果位　一三五二
善無畏　一三五三
善業　一三五三
善資寮　一三五三
善慧　一三五三
善慧地　一三五三
善賢　一三五三
善樂長者經　一三五三
善導　一三五三
善覺長者　一三五四
喜見菩薩　一三五四
喜見城　一三五四
喜見天　一三五四
喜受　一三五四
喜林苑　一三五四
喜捨　一三五四
喜樂　一三五四
喚鐘　一三五四
喝　一三五四
喝食　一三五四
喝露嚌咦　一三五五
喻　一三五五
喻依　一三五五
喻體　一三五五
喫棄羅　一三五五
喬答摩　一三五五
喬答彌　一三五五
單白　一三五五
單提　一三五五
單傳　一三五五
單寮　一三五六
咺迦羅　一三五六
喇嘛　一三五六
喇嘛三佛　一三五六
喇嘛服裝　一三五六
喇嘛敎　一三五六
圍遶　一三五六
堙羅那　一三五六
堪忍　一三五七
堪忍世界　一三五七
堪忍地　一三五七
堪達法　一三五七
報土　一三五七
報生　一三五七
報生三昧　一三五七
報因　一三五七
報佛　一三五七
報身　一三五七
報果　一三五七
報恩　一三五七
報恩寺　一三五七
報恩田　一三五八
報恩經　一三五八

報恩奉盆經　一三五八
報得　一三五八
報通　一三五八
報障　一三五八
報像功德經　一三五八
奠茶　一三五八
奢利耶　一三五八
奢搦迦　一三五八
奢摩他　一三五八
奢彌　一三五八
富那奇　一三五八
富那奢　一三五九
富那夜奢　一三五九
富那曼陀弗多羅　一三五九
富伽羅　一三五九
富婁沙富羅　一三五九
富樓那　一三五九
富樓那說法第一　一三五九
富羅　一三五九
富蘭那迦葉　一三五九
寒山　一三六〇
寒山寺　一三六〇
寒山詩　一三六〇
寒山詩集　一三六〇
寒山拾得　一三六〇
寒冰地獄　一三六一
寒林　一三六一
寒苦鳥　一三六一
尊上經　一三六一
尊足山　一三六一
尊那經　一三六一
尊者　一三六一
尊特　一三六一
二種尊特　一三六一
尊宿　一三六一
尊勝供　一三六二
尊勝法　一三六二
尊勝軌　一三六二
尊勝佛頂　一三六二
尊勝佛頂如來　一三六二
尊勝護摩　一三六二
尊勝陀羅尼　一三六二
尊勝陀羅尼經　一三六二
尊勝陀羅尼經疏　一三六二
尊勝陀羅尼儀軌　一三六二
尊勝大明王經　一三六二
尊儀　一三六三
尋　一三六三
尋伺　一三六三
尋香城　一三六三
强緣　一三六三
徧一切處　一三六三
徧吉　一三六三
徧成諸行　一三六三
徧計　一三六三
徧參　一三六三
徧照　一三六三
徧照金剛　一三六三
徧照般若波羅蜜經　一三六三
徧觀一切色身想　一三六三
復飾　一三六三
循身觀　一三六三
嵐毘尼　一三六四
悲　一三六四
悲田　一三六四
悲田院　一三六四
悲門　一三六四
悲智　一三六四
悲智圓滿　一三六四
悲華經　一三六四
悲無量心　一三六四

悲增菩薩 一三六五
悲願 一三六五
悲願金剛 一三六五
惑 一三六五
惑染 一三六五
惑得 一三六五
惑業苦 一三六五
惑障 一三六五
惠果 一三六五
惡 一三六五
惡叉 一三六六
惡叉聚 一三六六
惡口 一三六六
惡生王 一三六六
惡因 一三六六
惡行 一三六六
惡見 一三六六
惡見處 一三六六
惡作 一三六六
惡性 一三六六
惡果 一三六六
惡祁尼 一三六六
惡取空 一三六六
惡知識 一三六六
惡律儀 一三六七
惡鬼神 一三六七
惡報 一三六七
惡道 一三六七
惡業 一三六七
惡說 一三六七
惡察那 一三六七
惡察羅 一三六七
惡趣 一三六七
三惡趣 一三六七
四惡趣 一三六七
五惡趣 一三六七
惡緣 一三六七
惡露 一三六七
惡觸 一三六八
惡覺 一三六八
惡魔 一三六八
惡瀨野干心 一三六八
惱 一三六八
掌中論 一三六八
掌石 一三六八
掌果 一三六八
掌珍論 一三六八
揀師 一三六八
揀語 一三六八
揀魔辨異錄 一三六八
提山 一三六九
提多羅吒 一三六九
提舍 一三六九
提舍尼 一三六九
提舍那 一三六九
提河 一三六九
提波延那 一三六九
提桓 一三六九
提唱 一三六九
提婆 一三六九
提婆宗 一三六九
提婆論 一三六九
提婆投針 一三六九
提婆五法 一三七〇
提婆菩薩造論 一三七〇
提婆菩薩傳 一三七〇
提婆達多 一三七〇
提婆達多品 一三七〇
提婆設摩 一三七〇
提婆地提婆 一三七一
提訶 一三七一
提雲般若 一三七一

提謂波利　一三七一
提謂波利經　一三七一
提頭賴吒　一三七二
提羅　一三七二
插單　一三七二
揣食　一三七二
散　一三七二
散心　一三七二
散支　一三七二
散生齋　一三七二
散地　一三七二
散杖　一三七三
散忌　一三七三
散花　一三七三
散花天女　一三七三
散善　一三七三
散善義　一三七三
散華　一三七三
散無表　一三七三
散業　一三七三
散亂　一三七四
敦煌石室　一三七四
斑足王　一三七四
斯陀含　一三七四
斯訶國　一三七四
普光地　一三七四
普光三昧　一三七四
普光天子　一三七四
普光如來　一三七四
普光法堂　一三七五
普光明殿　一三七五
普同塔　一三七五
普印　一三七五
普囘向　一三七五
普門　一三七五
普門品　一三七五
普門品經　一三七五
普門持誦　一三七五
普門世界三昧門　一三七六
普門法界身　一三七六
普門曼荼羅　一三七六
普供養印明　一三七六
普知尊　一三七六
普法　一三七六
普法義經　一三七六
普明王　一三七六
普陀山　一三七六
普陀洛伽山　一三七六
普度　一三七六
普建普成　一三七七
普現色身　一三七七
普現色身三昧　一三七七
普眼　一三七七
普眼三昧門　一三七七
普等三昧　一三七七
普超三昧經　一三七七
普菴　一三七七
普爲乘敎　一三七七
普遍光明燄鬘清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經　一三七八
普想觀　一三七八
普說　一三七八
普賢　一三七八
密敎普賢　一三七八
普賢十願　一三七九
普賢願海　一三七九
三種普賢　一三七九
普賢經軌　一三八〇
普賢品　一三八〇

普賢跏	一三八〇
普賢經	一三八〇
普賢三昧	一三八〇
普賢大士	一三八〇
普賢延命	一三八〇
普賢行願品	一三八〇
普賢所說經	一三八〇
普賢曼拏羅經	一三八〇
普賢菩薩定意經	一三八〇
普賢菩薩勸發品	一三八一
普賢菩薩行願讚	一三八一
普賢菩薩陀羅尼經	一三八一
普賢金剛薩埵略瑜伽念誦儀軌	一三八一
普廣菩薩經	一三八一
普請	一三八一
普濟寺	一三八一
普燈錄	一三八一
普禮	一三八一
普曜經	一三八一
普觸禮	一三八一
普勸坐禪儀	一三八一
普觀	一三八一
普觀想	一三八一
普觀三昧	一三八二
景岑	一三八二
景德傳燈錄	一三八二
智	一三八二
一智	一三八二
二智	一三八二
三智	一三八二
四智	一三八二
五智	一三八三
八智	一三八三
十智	一三八三
智水	一三八四
智月	一三八四
智手	一三八四
智永	一三八四
智目行足	一三八四
智母	一三八四
智光	一三八四
智光嚴經	一三八四
智光滅業障經	一三八四
智旭	一三八五
智印	一三八五
智印經	一三八五
智吉祥印	一三八五
智身	一三八五
智波羅蜜	一三八五
智周	一三八五
智杵	一三八五
智果	一三八五
智門	一三八六
智法身	一三八六
智度	一三八六
智度論	一三八六
智相	一三八六
智相三昧	一三八六
智炬	一三八六
智炬陀羅尼經	一三八六
智界	一三八六
智首	一三八六
智者	一三八六
智海	一三八六
智拳印	一三八六
智淨相	一三八六
智眼	一三八六
智智	一三八六
智境	一三八七
智境冥一	一三八七

智慧　一三八七
智慧光　一三八七
智慧門　一三八七
智慧海　一三八七
智慧燈　一三八七
智慧劍　一三八七
智慧觀　一三八七
智慧光佛　一三八七
智慧波羅蜜　一三八七
智德　一三八七
智幢　一三八七
智積　一三八八
智積菩薩　一三八八
智燈　一三八八
智藏　一三八八
智藏海　一三八八
智斷　一三八八
智類道忍　一三八八
智顗　一三八八
智證　一三八九
智礙　一三八九
智儼　一三八九
曾郎　一三八九
替僧　一三八九
最上乘　一三九〇
最上意經　一三九〇
最上意陀羅尼經　一三九〇
最上秘密那拏天經　一三九〇
最上大悉地　一三九〇
最上大乘金剛大教寶王經　一三九〇
最上根本大樂金剛不空三昧大教王經　一三九〇
最正覺　一三九〇
最後心　一三九〇
最後身　一三九〇
最後身菩薩　一三九〇
最後品無明　一三九〇
最勝子　一三九一
最勝眞如　一三九一
最勝王經　一三九一
最勝王經疏　一三九一
最勝佛頂　一三九一
最勝佛頂陀羅尼經　一三九一
最勝佛頂陀羅尼淨除業障經　一三九一
最勝陀羅尼經　一三九一
最勝燈王神呪經　一三九一
最無比經　一三九一
最極　一三九一
最澄　一三九一
朝山　一三九一
朝參　一三九二
朝鮮之佛教　一三九二
朝露　一三九二
棗柏大士　一三九二
棒喝　一三九二
森羅萬象　一三九二
森羅萬象卽法身　一三九二
棱嚴經　一三九二
棲光　一三九二
棺歛葬送經　一三九二
植衆德本　一三九三
椎　一三九三
㮈女祇域因緣經　一三九三
欽婆羅　一三九三
殼漏子　一三九三
毳衣　一三九三
毳衲　一三九三

溫宿 一三九三
溫室洗浴衆僧經 一三九三
溫陵 一三九三
溫陵開元寺志 一三九三
渴地獄 一三九三
渴伽 一三九三
渴鹿 一三九三
渴樹羅 一三九四
滅劫 一三九四
滅緣滅行 一三九四
湖南 一三九五
湛然 一三九五
焰經 一三九五
焚香 一三九五
無 一三九五
無二亦無三 一三九五
無二，平等最上瑜伽大敎王經 一三九六
無刀大賊 一三九六
無上上 一三九六
無上士 一三九六
無上道 一三九六
無上忍 一三九六
無上法 一三九六
無上乘 一三九六
無上輪 一三九六
無上覺 一三九六
無上正覺 一三九六
無上妙覺 一三九七
無上法王 一三九七
無上法輪 一三九七
無上涅槃 一三九七
無上菩提 一三九七
無上處經 一三九七
無上正等覺 一三九七
無上正眞道 一三九七
無上正徧知 一三九七
無上正徧道 一三九七
無上正等正覺 一三九七
無上正等菩提 一三九七
無上慚愧衣 一三九七
無心 一三九七
無心定 一三九八
無心三昧 一三九八
無心道人 一三九八
無巴鼻 一三九八
無方 一三九八
無分別心 一三九八
無分別法 一三九八
無分別智 一三九八
無比法 一三九九
無生 一三九九
無生之生 一三九九
無生四諦 一三九九
無生忍 一三九九
無生法 一三九九
無生門 一三九九
無生智 一三九九
無生觀 一四〇〇
無生法忍 一四〇〇
無功用智 一四〇〇
無央數劫 一四〇〇
無句 一四〇〇
無去無來 一四〇〇
無內外道 一四〇〇
無因有果 一四〇〇
無因果外道 一四〇〇
無字寶篋經 一四〇〇
無字法門經 一四〇〇
無住 一四〇〇
無住心 一四〇一
無住三昧 一四〇一

無住涅槃　一四〇一
無住處村　一四〇一
無住處涅槃　一四〇一
無色有　一四〇一
無色界　一四〇一
無自性　一四〇一
無自性心　一四〇一
無自然性　一四〇一
無行般　一四〇一
無言　一四〇二
無言說道　一四〇二
無言童子　一四〇二
無言童子經　一四〇二
無言菩薩　一四〇二
無言菩薩經　一四〇二
無作　一四〇二
無作四諦　一四〇二
無作大戒　一四〇二
無作色　一四〇二
無作戒　一四〇三
無作三昧　一四〇三
無作解脫門　一四〇三
無我　一四〇三
無我印　一四〇三
無我想　一四〇三
無我觀　一四〇三
無見頂相　一四〇三
無戒　一四〇四
無足　一四〇四
無沒識　一四〇四
無佛世界　一四〇四
無明　一四〇四
　根本枝末二無明　一四〇四
　相應獨頭二無明　一四〇四
　四無明　一四〇五
　五種無明　一四〇五
　十五種無明　一四〇五
無明父　一四〇六
無明使　一四〇六
無明惑　一四〇六
無明樹　一四〇六
無明漏　一四〇六
無明網　一四〇六
無明塹　一四〇六
無明住地　一四〇六
無明法性一體　一四〇六
無明長夜　一四〇六
無明薰習　一四〇七
無明羅剎經　一四〇七
無所有　一四〇七
無所有處　一四〇七
無所有處天　一四〇七
無所處有地　一四〇七
無所有處定　一四〇七
無所有菩薩經　一四〇七
無所希望經　一四〇七
無所得　一四〇七
無始　一四〇七
無始空　一四〇八
無始間隔　一四〇八
無始生死　一四〇八
無始無明　一四〇八
無始曠劫　一四〇九
無表色　一四〇九
　三種無表色　一四〇九
　三種律儀無表色　一四一〇
　八種別解脫律儀無表色　一四一〇
無表戒　一四一〇

無表思　一四二一
無表業　一四二一
無性　一四二一
三無性　一四二一
無性有情　一四二一
無性攝論　一四二一
無依涅槃　一四二一
無知　一四二一
無念　一四二一
無門宗　一四二二
無門關　一四二二
無法愛　一四二二
無相　一四二二
無相宗　一四二二
無相教　一四二三
無相業　一四二三
無相觀　一四二三
無相三昧　一四二三
無相大乘　一四二三
無相好佛　一四二三
無相空教　一四二三
無相菩提　一四二三
無相離念　一四二三
無相心地戒　一四二三
無相福田衣　一四二三
無相解脫門　一四二三
無相無相三昧　一四二三
無相無相解脫門　一四二四
無垢女　一四二四
無垢衣　一四二四
無垢地　一四二四
無垢忍　一四二四
無垢施　一四二四
無垢施經　一四二四
無垢眼　一四二四
無垢識　一四二四
無垢稱　一四二四
無垢稱經　一四二四
無垢三昧　一四二四
無垢賢女經　一四二四
無垢優婆夷問經　一四二五
無垢淨光大陀羅尼經　一四二五
無畏　一四二五
四無畏　一四二五
六無畏　一四二五
無畏施　一四二六
無畏三藏　一四二六
無染識　一四二六
無後生死　一四二六
無記　一四二六
二無記　一四二六
四無記　一四二六
十四無記　一四二六
無記法　一四二六
無根信　一四二六
無倒　一四二七
無能勝菩薩　一四二七
無能勝大明陀羅尼經　一四二七
無能勝大明心陀羅尼經　一四二七
無能勝旛王如來莊嚴陀羅尼經　一四二七
無財鬼　一四二七
無財餓鬼　一四二七
無起　一四二七
無酒神　一四二七
無師智　一四二七
無修無證　一四二七
無常　一四二八
無常使　一四二八

無常風 一四一八
無常依 一四一八
無常依經 一四一八
無常堂 一四一八
無常院 一四一八
無常鳥 一四一八
無常偈 一四一八
無常磬 一四一八
無常經 一四一八
無常鐘 一四一八
無動行 一四一八
無動佛 一四一九
無動尊 一四一九
無動尊一字出生八大童子秘密法品 一四一九
無貪 一四一九
無敎色 一四一九
無得正觀 一四一九
無異想 一四一九
無患子 一四一九
無執受 一四一九
無問自說 一四一九
無問自說經 一四一九
無情成佛 一四一九
無量 一四一九
四無量 一四一九
無量劫 一四二〇
無量義 一四二〇
無量義經 一四二〇
無量義處三昧 一四二〇
無量覺 一四二〇
無量光天 一四二〇
無量光佛 一四二〇
無量壽 、一四二〇
無量壽佛 一四二〇
無量壽佛眞身 一四二一
無量壽經 一四二一
無量壽經論 一四二一
無量壽經義疏 一四二一
無量壽經優婆提舍願生偈 一四二一
無量壽觀經 一四二一
無量壽呪 一四二一
無量壽王陀羅尼經 一四二一
無量壽大智陀羅尼 一四二一
無量壽如來 一四二一
無量壽如來會 一四二二
無量壽如來修觀行供養儀軌 一四二二
無量壽莊嚴經 一四二二
無量慧 一四二二
無量四諦 一四二二
無量淨天 一四二二
無量億劫 一四二二
無量印法門經 一四二二
無量淸淨佛 一四二二
無量淸淨平等覺經 一四二二
無量功德陀羅尼經 一四二二
無量門破魔陀羅尼經 一四二二
無量門微密持經 一四二二
無間 一四二二
無間修 一四二二
無間業 一四二二
五無間業 一四二三
無間道 一四二三
無間地獄 一四二三

無等　一四二三
無等等　一四二三
無等等咒　一四二三
無等等乘　一四二四
無等等三昧　一四二四
無爲　一四二四
三無爲　一四二四
六無爲　一四二五
無爲戒　一四二五
無爲舍　一四二五
無爲法　一四二五
無爲空　一四二五
無爲生死　一四二五
無爲法身　一四二六
無爲涅槃界　一四二六
無著　一四二六
無著戒　一四二六
無著行　一四二六

無著果　一四二六
無著攝論　一四二六
無著天親宗　一四二七
無滅　一四二七
六無滅　一四二七
無雲天　一四二七
無尋唯伺　一四二七
無尋無伺　一四二七
無想天　一四二七
無想定　一四二七
無想果　一四二七
無想界　一四二八
無想處　一四二八
無想經　一四二八
無愛　一四二八
無意　一四二八
無疑　一四二八
無煩天　一四二八

無滅　一四二八
無義語　一四二八
無極之體　一四二八
無極寶三昧經　一四二八
無稱光佛　一四二八
無漏　一四二八
無漏法　一四二八
無漏因　一四二八
無漏果　一四二八
無漏界　一四二八
無漏根　一四二八
無漏通　一四二九
無漏智　一四二九
無漏道　一四二九
無漏慧　一四二九
無漏後身　一四二九
無慚　一四二九
無慚外道　一四二九

無蓋　一四二九
無疑解脫　一四二九
無愧　一四二九
無種性　一四二九
無稱闍提　一四二九
無塵三昧　一四二九
無塵唯識　一四二九
無盡　一四二九
三事無盡　一四三〇
十無盡句　一四三〇
無盡根　一四三〇
無盡財　一四三〇
無盡海　一四三〇
無盡燈　一四三〇
無盡慧　一四三一
無盡藏　一四三一
十無盡藏　一四三一
無盡三昧　一四三一

無盡法界　一四三一
無盡緣起　一四三一
無盡意　一四三一
無盡意菩薩經　一四三一
無諍　一四三一
無諍智　一四三一
無諍念王　一四三一
無諍三昧　一四三二
無熱天　一四三二
無熱池　一四三二
無遮　一四三二
無遮會　一四三二
無遮大會　一四三二
無齒大蟲　一四三二
無憂王　一四三二
無憂樹　一四三二
無緣　一四三二
無緣之衆生　一四三二
無緣道場　一四三三
無緣乘　一四三三
無緣塔　一四三三
無緣乘心　一四三三
無緣三昧　一四三三
無緣法界　一四三三
無緣慈悲　一四三三
無餘　一四三三
無餘依　一四三三
無餘記　一四三三
無餘修　一四三四
無餘入寂　一四三四
無餘灰斷　一四三四
無餘涅槃　一四三四
無學　一四三四
九無學　一四三四
無學果　一四三四
無學道　一四三四
無縫塔　一四三四
無擇地獄　一四三四
無覆無記　一四三四
無礙　一四三四
四無礙　一四三四
無礙智　一四三四
無礙解　一四三五
無礙光　一四三五
無礙光如來　一四三五
無礙大會　一四三五
無邊法界　一四三五
無邊門陀羅尼經　一四三五
無願三昧　一四三五
無願解脫門　一四三五
無覺有觀三昧　一四三五
無覺無觀三昧　一四三五
無體隨情假　一四三五
焦芽敗種　一四三五
焦熱地獄　一四三五
焦熱大焦熱　一四三六
焰　一四三六
焰王光佛　一四三六
焰胎　一四三六
焰曼威怒王　一四三六
焰網　一四三六
焰摩界　一四三六
焰摩天　一四三六
焰慧地　一四三六
然燈　一四三六
然燈佛　一四三六
然燈經　一四三六
爲人悉檀　一四三六
爲母說法經　一四三六
爲利倒說戒　一四三七
爲利詐師戒　一四三七
爲惡人說戒戒　一四三七

爲物身　一四三七
爲實施權　一四三七
猪頭和尙　一四三七
琥珀　一四三七
琰魔　一四三七
琰魔界　一四三八
琰魔使　一四三八
琰魔三天使　一四三八
琰魔天　一四三八
焰魔天供　一四三八
炎魔天供六十壇法　一四三八
番大悲神咒　一四三八
番僧　一四三八
畫水　一四三八
畫石　一四三八
畫麻屩　一四三九
畫瓶　一四三九
畫像　一四三九
異方便　一四三九
異生　一四三九
異生性　一四三九
異生羝羊心　一四三九
異出菩薩本起經　一四三九
異品　一四三九
異品遍無性　一四三九
異相　一四四〇
異部宗輪論　一四四〇
異部宗輪論述記　一四四〇
異執　一四四〇
異熟　一四四〇
異熟因　一四四〇
異熟果　一四四〇
異熟生　一四四〇
異熟識　一四四一
異熟障　一四四一
畱支勒那　一四四一
畱多壽行　一四四一
畱拏　一四四一
疏　一四四一
疏山　一四四一
疎所緣緣　一四四一
疎迷惑　一四四一
登地　一四四一
登地菩薩　一四四一
登住　一四四二
登座　一四四二
發心　一四四二
發心住　一四四二
發心門　一四四二
發光地　一四四二
發戒　一四四二
發思巴　一四四二
發起衆　一四四二
發迹顯本　一四四二
發得　一四四三
發菩提心　一四四三
發菩提心論　一四四三
發菩提心破諸魔經　一四四三
發智論　一四四三
發智六足　一四四二
發意　一四四三
發願　一四四三
發願鐘　一四四三
發願文　一四四三
發露　一四四三
發覺淨心經　一四四三
衆　一四四三
衆生　一四四三
衆生本性　一四四三

衆生相　一四四四
衆生相續　一四四四
衆生心　一四四四
衆生見　一四四四
衆生界　一四四四
衆生恩　一四四四
衆生緣慈　一四四四
衆生世間　一四四四
衆生界盡　一四四四
衆生無始無終　一四四四
衆生無邊誓願度　一四四四
衆同分　一四四四
衆合地獄　一四四四
衆車苑　一四四四
衆法　一四四五
衆事分阿毘曇論　一四四五
衆香市　一四四五
衆香國　一四四五
衆香國土　一四四五
衆務　一四四五
衆許摩訶帝經　一四四五
衆聖點記　一四四五
衆園　一四四六
衆經目錄　一四四六
衆經撰雜譬喩　一四四六
衆罪如霜露　一四四六
衆寮　一四四六
衆賢　一四四六
衆緣慈　一四四六
硨磲　一四四六
童子　一四四六
童行　一四四六
童行堂　一四四六
童受　一四四六
童眞　一四四七
童眞住　一四四七
童壽　一四四七
童授　一四四七
童蒙止觀　一四四七
等　一四四七
等一大車　一四四七
等引　一四四七
等心　一四四七
等正覺　一四四七
等目菩薩所問三昧經　一四四七
等至　一四四七
等至三昧　一四四八
八等至　一四四八
等妙　一四四八
等妙覺王　一四四八
等身　一四四八
等供　一四四八
等味　一四四八
等持　一四四八
三等持　一四四八
等活地獄　一四四九
等流　一四四九
等流身　一四四九
等流果　一四四九
三種等流果　一四四九
等流相續　一四四九
等流習氣　一四四九
等無間緣　一四四九
等無間緣依　一四五〇
等智　一四五〇
等衆生界　一四五〇
等集衆德三昧經　一四五〇
等慈　一四五〇
等諦　一四五〇
等覺　一四五〇
等覺已下　一四五一

等覺金剛心　一四五一
等觀　一四五一
筌魚　一四五一
筏喻　一四五一
筏蹉　一四五一
筏蹉經　一四五一
筏蘇蜜呾羅　一四五一
答香　一四五二
答順宗心要法門　一四五二
答摩　一四五二
粟散　一四五二
粟散國　一四五二
粥　一四五二
粥之利　一四五二
粥飯僧　一四五二
粥能鐘　一四五二
結　一四五二
　三結　一四五二

　五結　一四五三
　五下分結　一四五三
　五上分結　一四五三
　九結　一四五三
結印　一四五三
結生　一四五四
結戒　一四五四
結制　一四五四
結使　一四五四
結使犍度　一四五四
結界　一四五四
　二種結界　一四五四
　三種結界　一四五四
　密教結界法　一四五五
結界石　一四五五
結界五相　一四五五
結夏　一四五五
結座　一四五五

結跏趺坐　一四五六
結跏趺坐因由　一四五六
結集　一四五六
　王舍城結集　一四五七
　王舍城結集窟
　　內窟外不分　一四五七
　王舍城結集窟
　　內窟外區分　一四五七
　毘舍離城結集　一四五八
　波吒利弗城結集　一四五八
　迦濕彌羅城結集　一四五九
　大乘結集　一四五九
　秘密結集　一四六〇
結集法　一四六〇
結賊　一四六〇
結解　一四六〇

結業　一四六〇
結漏　一四六〇
結縛　一四六〇
結緣　一四六〇
結緣衆　一四六〇
結緣經　一四六〇
結緣灌頂　一四六〇
結護　一四六一
絕待　一四六一
絡多未知　一四六一
給孤　一四六一
給孤獨園　一四六一
給孤獨長者　一四六一
給孤獨長者女得度因緣經　一四六一
紙婆蛓　一四六一
舜若　一四六一
舜若多　一四六一

菊燈　一四六二
菩提　一四六二
三種菩提　一四六二
三佛菩提　一四六二
三身菩提　一四六二
五種菩提　一四六二
菩提心　一四六二
二種菩提心　一四六二
三種菩提心　一四六三
菩提心戒　一四六三
菩提心義　一四六三
菩提心論　一四六三
菩提心經　一四六四
菩提心離相論　一四六四
菩提心觀釋　一四六四
菩提子　一四六四
菩提分　一四六四
菩提分法　一四六四
菩提門　一四六四
菩提經　一四六四
菩提樹　一四六四
菩提流支　一四六四
菩提流志　一四六五
菩提薩埵　一四六五
菩提薩埵摩訶薩埵　一四六五
菩提金剛　一四六五
菩提達磨　一四六五
菩提道場　一四六五
菩提索多　一四六五
菩提資糧論　一四六五
菩提場　一四六五
菩提場莊嚴陀羅尼經　一四六五
菩提場所說一字頂輪王經　一四六五
菩薩　一四六五
二種菩薩　一四六五
二種菩薩身　一四六五
菩薩地　一四六六
菩薩地經　一四六六
菩薩地持經　一四六六
菩薩戒　一四六六
菩薩戒作法　一四六六
菩薩戒本　一四六六
菩薩戒本經　一四六六
菩薩戒經　一四六六
菩薩戒羯磨文　一四六七
菩薩行　一四六七
菩薩行經　一四六七
菩薩行五十緣身經　一四六七
菩薩行門諸經要集　一四六七
菩薩行方便境界神通變化經　一四六七
菩薩十住　一四六七
菩薩十住經　一四六七
菩薩十住行道品經　一四六七
菩薩十地　一四六七
菩薩十地經　一四六七
菩薩內戒經　一四六八
菩薩內習六波羅蜜經　一四六八
菩薩生地經　一四六八
菩薩本生鬘論　一四六八
菩薩修行經　一四六八
菩薩修行四依　一四六八
菩薩善法經　一四六八
菩薩善戒經　一四六八
菩薩乘　一四六八

菩薩道 一四六八
菩薩藏 一四六八
菩薩藏經 一四六九
菩薩瓔珞經 一四六九
菩薩瓔珞本業經 一四六九
菩薩僧 一四六九
菩薩低眉 一四六九
菩薩逝經 一四六九
菩薩淨戒 一四六九
菩薩種性 一四六九
菩薩聖衆 一四七〇
菩薩睒經 一四七〇
菩薩睒子經 一四七〇
菩薩摩訶薩 一四七〇
菩薩度人經 一四七〇
菩薩童子經 一四七〇
菩薩受齋經 一四七〇
菩薩處胎經 一四七〇
菩薩訶色欲法經 一四七〇
菩薩念佛三昧經 一四七〇
菩薩神通變化經 一四七〇
菩薩緣身五十事經 一四七〇
菩薩優婆塞五戒威儀經 一四七〇
菩薩投身飼餓虎起塔因緣經 一四七〇
菩薩從兜率天降神母胎說廣普經 一四七一
華 一四七一
華手 一四七一
華手經 一四七一
華水 一四七一
華天 一四七一
華方 一四七一
華王世界 一四七一
華氏城 一四七一
華色 一四七一
華色爲提婆所害 一四七一
華光如來 一四七二
華林園 一四七二
華表 一四七二
華香 一四七二
華胎 一四七二
華首經 一四七二
華座想 一四七二
華座觀 一四七二
華瓶 一四七二
華開蓮現 一四七二
華報 一四七三
華蓋 一四七三
華臺 一四七三
華聚陀羅尼咒經 一四七三
華積經 一四七三
華積陀羅尼神咒經 一四七三
華積樓閣陀羅尼經 一四七三
華翳 一四七三
華鯨 一四七三
華藏界 一四七三
華藏世界 一四七三
　梵網經蓮華藏世界 一四七四
華藏界會 一四七四
華嚴 一四七四
華嚴五教 一四七四
華嚴三聖 一四七四
華嚴宗 一四七四
華嚴時 一四七五
華嚴傳 一四七五
華嚴經 一四七五

華嚴經三譯　一四七五
三本華嚴經　一四七五
華嚴經疏註　一四七六
華嚴經七處八會　一四七七
華嚴經七處九會　一四七八
華嚴經十類　一四七八
華嚴經傳記　一四七九
華嚴經搜玄記　一四七九
華嚴經探玄記　一四七九
華嚴經內章門等雜孔目　一四七九
華嚴金獅子章　一四七九
華嚴部　一四八〇
華嚴會　一四八〇
華嚴一乘　一四八〇
華嚴一乘敎義分齊章　一四八〇
華嚴一乘十二門　一四八〇
華嚴三昧　一四八〇
華嚴五十要問答　一四八〇
華嚴五敎止觀　一四八〇
華嚴大疏　一四八一
華嚴大疏鈔　一四八一
華嚴法界　一四八一
華嚴法界玄鏡　一四八一
華嚴法界義海　一四八一
華嚴法界觀　一四八一
華嚴法界觀門　一四八一
華嚴骨目　一四八一
華嚴略策　一四八一
華嚴菩薩　一四八一
華嚴尊者　一四八一
華嚴懸談　一四八一
華嚴玄談　一四八一
華嚴旨歸　一四八一
華嚴演義鈔　一四八一
華嚴敎分記　一四八一
華嚴原人論　一四八二
華嚴遊心法界記　一四八二
華嚴遊意　一四八二
華鬘　一四八二
菴沒羅　一四八二
菴浮梨摩國　一四八二
菴婆女　一四八二
菴華　一四八二
菴摩羅　一四八二
掌中菴摩羅果　一四八二
掌中菴摩勒果　一四八二
菴摩羅識　一四八二
菴摩洛迦　一四八二
菴羅　一四八三
菴羅樹園　一四八三
菴羅果熟少　一四八三
菴羅女　一四八三
萍沙　一四八三
萍沙王五願經　一四八三
虛心合掌　一四八三
虛妄　一四八三
虛妄法　一四八三
虛妄輪　一四八三
虛妄分別　一四八四
虛舟　一四八四
虛空　一四八四
虛空四名　一四八四
虛空十義　一四八四
虛空天　一四八四
虛空身　一四八四
虛空界　一四八五
虛空孕　一四八五
虛空孕菩薩經　一四八五
虛空法身　一四八五
虛空處定　一四八五

虛空無爲 一四八五
虛空雲海明門 一四八六
虛空神 一四八六
虛空眼 一四八六
虛空華 一四八六
虛空藏 一四八六
五大虛空藏 一四八六
虛空藏法 一四八七
虛空藏院 一四八七
虛空藏經 一四八七
虛空藏觀經 一四八七
虛空藏念誦法 一四八七
虛空藏求聞持法 一四八七
虛空藏菩薩經 一四八七
虛空藏菩薩經軌 一四八七
虛空庫菩薩 一四八八
虛堂 一四八八
虛堂錄 一四八八
虛堂和尙語錄 一四八八
虛堂和尙頌古評唱折中錄 一四八八
虛無 一四八八
虛無身 一四八八
蛤蜊觀音 一四八八
蛤像 一四八九
裂裳 一四八九
補沙 一四八九
補伽羅 一四八九
補陀 一四八九
補陀落迦 一四八九
補陀落海會軌 一四八九
補特伽羅 一四八九
補處 一四九〇
補處彌勒 一四九〇
補敎編 一四九〇
補瑟置 一四九〇
補瑟徵迦 一四九〇
補羯娑 一四九〇
補盧沙 一四九〇
補蹠翁 一四九〇
補囉嚩尾爾賀 一四九〇
裙 一四九〇
視篆 一四九〇
觝突 一四九〇
訶利 一四九〇
訶利底 一四九一
訶利帝母 一四九一
訶利帝母法 一四九一
訶利帝母經 一四九一
訶利帝母眞言經 一四九一
訶利帝母眞言法 一四九一
訶利枳舍 一四九一
訶梨勒 一四九一
訶梨跋摩 一四九二
訶利雞羅 一四九二
訶陵 一四九二
訶羅訶羅 一四九二
註華嚴法界觀門 一四九二
註維摩經 一四九二
評唱 一四九二
象 一四九二
象力比丘 一四九二
象牙華 一四九二
象敎 一四九二
象尊 一四九二
象喩 一四九二
象衆 一四九三
象腋經 一四九三
象鼻 一四九三
象駕 一四九三
象頭山 一四九三
象頭精舍經 一四九三

象寶　一四九三
象爐　一四九三
貳吒　一四九三
賛陀　一四九三
貼相　一四九三
貼䞋　一四九四
賀捺婆　一四九四
賀邏馱　一四九四
超八醍醐　一四九四
超日王　一四九四
超日月光佛　一四九四
超日明三昧經　一四九四
超世願　一四九四
超越證　一四九四
超越斷　一四九五
超越三昧　一四九五
越三昧耶　一四九五
越法罪　一四九五
越喜三昧　一四九五
越毘尼　一四九五
越罪　一四九五
越難經　一四九五
跋曰羅菩提　一四九五
跋折羅　一四九五
跋伽仙　一四九六
跋伽婆　一四九六
跋利沙鍵拏　一四九六
跋私弗多羅　一四九六
跋私弗多羅部　一四九六
跋陀羅　一四九六
跋陀羅室利　一四九六
跋陀羅耶尼　一四九六
跋陀羅耶尼部　一四九六
跋陀羅樓支　一四九六
跋陀和利　一四九六
跋陀婆羅　一四九六
跋陀迦毘羅　一四九七
跋陂　一四九七
跋陂菩薩經　一四九七
跋南國　一四九七
跋梨迦　一四九七
跋渠　一四九七
跋提　一四九七
跋提唎加　一四九七
跋提梨迦　一四九七
跋窣堵　一四九七
跋遮那　一四九七
跋摩　一四九七
跋摩宗　一四九七
跋闍　一四九七
跋闍子比丘　一四九七
跋闍子比丘十事非法　一四九八
跋難陀　一四九九
跋羅婆堂　一四九九
跏坐　一四九九
跏趺　一四九九
軻地羅　一四九九
軻地羅山　一四九九
軻梨　一五〇〇
逮夜　一五〇〇
進如意足　一五〇〇
進具　一五〇〇
進法阿羅漢　一五〇〇
進學經　一五〇〇
都子婆羅門村　一五〇〇
都史天　一五〇〇
都史多　一五〇〇
都史宮　一五〇〇
都市王　一五〇〇
都寺　一五〇〇
都吒迦　一五〇〇

都綱　一五〇〇
都會大壇　一五〇〇
都會壇曼荼羅　一五〇〇
都率天　一五〇一
都維那　一五〇一
都總　一五〇一
都嚧瑟迦　一五〇一
酤酒戒　一五〇一
酥　一五〇一
酥燈　一五〇一
量　一五〇一
　二量　一五〇一
　三量　一五〇一
量果　一五〇一
量等身　一五〇一
鈍色　一五〇一
鈍同二乘　一五〇一
鈍使　一五〇一

鈍根　一五〇二
鈎召法　一五〇二
鈎紐　一五〇二
鈎索鎖鈴　一五〇二
鈔　一五〇二
開士　一五〇二
開山　一五〇二
開山祖師　一五〇二
開三顯一　一五〇二
開白　一五〇三
開示悟入　一五〇三
開元寺　一五〇三
開元三大士　一五〇三
開元釋敎錄　一五〇三
開元釋敎錄略出　一五〇三
開本　一五〇四
開甘露門　一五〇四
開光　一五〇四

開宗記　一五〇四
開皇三寶錄　一五〇四
開迹顯本　一五〇四
開眼　一五〇四
開眼供養　一五〇四
開堂　一五〇四
開善寺　一五〇四
開會　一五〇四
開葷　一五〇四
開敷華王如來　一五〇五
開演　一五〇五
開漸　一五〇五
開廢　一五〇五
開遮　一五〇五
開導依　一五〇五
開靜　一五〇五
開齋　一五〇五
開講　一五〇五

開題　一五〇五
開壇　一五〇五
開覺自性般若波羅蜜多經　一五〇六
開權顯實　一五〇六
開顯　一五〇六
閑居　一五〇六
閑處　一五〇六
間色　一五〇六
間色服　一五〇六
間隔　一五〇六
間斷　一五〇七
陽燄　一五〇七
雁　一五〇七
　五百雁聞佛法生天　一五〇七
　五百雁爲五百羅漢　一五〇七

雁塔　一五〇七
集起　一五〇八
集異門論　一五〇八
集華經　一五〇八
集智　一五〇八
雲水　一五〇八
雲門　一五〇八
雲門山　一五〇八
雲門宗　一五〇八
雲門三句　一五〇八
雲門三高　一五〇八
雲門禪師語錄　一五〇八
雲門匡眞禪師語錄　一五〇八
雲宗　一五〇九
雲版　一五〇九
雲居　一五〇九
雲居山　一五〇九
雲衲　一五〇九
雲海　一五〇九
雲華　一五〇九
雲集衆　一五〇九
雲棲　一五〇九
雲鼓　一五〇九
雲橫山　一五〇九
雲巖　一五一〇
順上分　一五一〇
順下分　一五一〇
順化　一五一〇
順分　一五一〇
順中論　一五一〇
順中論義入大般若波羅蜜經初品法門　一五一〇
順不定受業　一五一〇
順世　一五一〇
順世八心　一五一〇
順世外道　一五一一
順正記　一五一一
順正理論　一五一一
順生受業　一五一一
順決擇分　一五一一
順後受業　一五一一
順苦受業　一五一一
順前句　一五一一
順現受業　一五一一
順解脫分　一五一一
順權女經　一五一一
順權方便經　一五一一
須陀　一五一二
須陀洹　一五一二
須陀洹向　一五一二
須陀洹果　一五一二
須陀須摩　一五一二
須炎摩　一五一三
須夜摩　一五一三
須涅多羅　一五一三
須扇多佛　一五一三
須跋　一五一三
須曼女　一五一三
須曼耳比丘　一五一三
須帶　一五一三
須眞天子經　一五一三
須菩提　一五一三
　解空第一　一五一三
　無諍第一　一五一三
　三須菩提　一五一三
須達　一五一四
須達七貧　一五一四
須達多　一五一四
須達經　一五一四
須達拏　一五一四

須達梨舍那　一五一四
須犍提　一五一五
須摩　一五一五
須摩那　一五一五
須摩那菩薩　一五一五
須摩經　一五一五
須摩提　一五一五
須摩提王　一五一五
須摩提經　一五一五
須摩提女經　一五一五
須摩提菩薩　一五一五
須摩提菩薩經　一五一五
須摩提長者經　一五一五
須賴經　一五一五
須彌　一五一六
須彌座　一五一六
須彌壇　一五一六
須彌燈王佛　一五一六
須羅陀　一五一六
黃白大士　一五一六
黃衣　一五一六
黃門　一五一六
黃赤色仙人　一五一七
黃金宅　一五一七
黃昏偈　一五一七
黃卷赤軸　一五一七
黃衲　一五一七
黃面老子　一五一七
黃梅　一五一七
黃教　一五一七
黃葉止啼　一五一七
黃楊木禪　一五一八
黃頭大士　一五一八
黃龍　一五一八
黃龍三關　一五一八
黃龍山　一五一八
黃龍派　一五一八
黃龍湯　一五一八
黃檗　一五一八
黃檗山　一五一八
黃檗山志　一五一九
黃檗山斷際禪師傳心法要　一五一九
黃檗宗　一五一九
黃檗板　一五一九
黃壚　一五一九
黑天　一五一九
黑分　一五一九
黑月　一五一九
黑氏梵志經　一五一九
黑白　一五二〇
黑白二月　一五二〇
黑衣　一五二〇
黑耳　一五二〇
黑沙地獄　一五二〇
黑夜神　一五二〇
黑袈裟　一五二〇
黑鉢　一五二〇
黑業　一五二〇
黑闇女　一五二一
黑繩地獄　一五二一

〔十三畫〕

亂心　一五二一
亂善　一五二一
傳心　一五二一
傳衣　一五二一
傳戒　一五二一
傳法灌頂　一五二一
傳法阿闍梨位　一五二一
傳教灌頂　一五二一
傳燈　一五二二

傳燈錄　一五二二
募化　一五二二
勢至　一五二二
勢至觀　一五二二
勢速　一五二二
勢羅　一五二二
勤　一五二二
勤行　一五二二
勤息　一五二二
勤策　一五二二
勤策律儀　一五二二
嗚嚕捺囉叉　一五二三
嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經　一五二三
嗢多邪惹　一五二三
嗢多羅僧　一五二三
嗢呾羅　一五二三
嗢怛羅頞沙荼　一五二三
嗢屈竹迦　一五二三
嗢柁南　一五二三
嗣法　一五二三
園生樹經　一五二四
圓心　一五二四
圓元　一五二四
圓仁　一五二四
圓伏　一五二四
圓行　一五二四
圓光　一五二四
圓光觀音　一五二四
圓佛　一五二四
圓戒　一五二四
圓位　一五二四
圓妙　一五二四
圓成　一五二四
圓成實性　一五二四
圓具　一五二五
圓板　一五二五
圓空　一五二五
圓果　一五二五
圓宗　一五二五
圓明具德宗　一五二五
圓音　一五二五
圓修　一五二五
圓悟　一五二五
圓悟佛果禪師語錄　一五二五
圓乘　一五二五
圓通　一五二五
圓通大士　一五二六
圓通三昧　一五二六
圓通懺法　一五二六
圓密禪戒　一五二六
圓寂　一五二六
圓接別　一五二六
圓教　一五二六
　八圓　一五二七
圓教四門　一五二七
圓測　一五二七
圓頓　一五二七
圓頓戒　一五二七
圓頓宗　一五二八
圓頓教　一五二八
圓頓觀　一五二八
圓頓止觀　一五二八
圓陣　一五二八
圓照　一五二八
圓滿　一五二八
圓滿修多羅　一五二八
圓實　一五二八
圓實墮　一五二八
圓融　一五二九
　三種圓融　一五二九

六相圓融　一五二九
圓融門　一五二九
圓融三學　一五二九
圓融三諦　一五二九
圓壇　一五二九
圓斷　一五二九
圓覺　一五二九
圓覺三觀　一五三〇
圓覺會　一五三〇
圓覺經　一五三〇
塑像　一五三〇
塔　一五三一
塔之層級　一五三一
天上四塔　一五三二
舍利塔　一五三二
法身塔　一五三二
四處立塔　一五三二
八大靈塔　一五三二
十塔　一五三二
八萬四千塔　一五三三
多寶塔　一五三三
寶篋印塔　一五三三
五輪塔　一五三三
塔寺堅固　一五三三
塔婆　一五三三
塗毒鼓　一五三三
塗香　一五三三
塗割　一五三三
塚間坐　一五三三
塞建陀　一五三三
塞建地羅　一五三四
塢波塞迦　一五三四
微　一五三四
微行　一五三四
微妙　一五三四
微妙曼拏羅經　一五三四
微細身　一五三四
微細生死　一五三四
微細流注　一五三四
微細相容安立門　一五三四
微密持經　一五三四
微微心　一五三四
微瑟紐　一五三四
微塵　一五三五
微塵數　一五三五
微聚　一五三五
想　一五三五
想地獄　一五三五
想受滅無爲　一五三五
想顚倒　一五三五
想蘊　一五三五
惹那　一五三五
惹那跋陀羅　一五三五
惹那戰達羅　一五三五
意　一五三五
意三　一五三五
意生身　一五三五
意生化身　一五三六
意地　一五三六
意安樂行　一五三六
意成　一五三六
意成天　一五三六
意成身　一五三六
意近行　一五三六
意根　一五三六
意根坐斷　一五三六
意馬　一五三六
意馬心猿　一五三六
意許　一五三六
意密　一五三六
意處　一五三六
意業　一五三七

意經　一五三七
意樂　一五三七
意輪　一五三七
意憤天　一五三七
意學　一五三七
意識　一五三七
愚法　一五三七
愚法二乘　一五三八
愚童　一五三八
愚童持齋心　一五三八
愚痴　一五三八
愛　一五三八
　二種愛　一五三八
　三種愛　一五三八
愛子成就法　一五三八
愛行　一五三八
愛見　一五三九
愛見大悲　一五三九

愛身天　一五三九
愛別離苦　一五三九
愛河　一五三九
愛染　一五三九
愛染王　一五三九
愛染王法　一五三九
愛染金剛如法佛　一五三九
愛流　一五三九
愛根　一五四〇
愛欲　一五四〇
愛執　一五四〇
愛著　一五四〇
愛著生死　一五四〇
愛著迷　一五四〇
愛敬法　一五四〇
愛結　一五四〇
愛惑　一五四〇
愛道　一五四〇

愛語　一五四〇
愛論　一五四〇
愛縛　一五四〇
愛繭　一五四〇
愛繫　一五四〇
愛護　一五四〇
感果　一五四〇
感通傳　一五四一
感通錄　一五四一
感應　一五四一
感應道交　一五四一
感應妙　一五四一
　三十六句　一五四一
感應使者　一五四二
愧　一五四二
愼那弗怛羅　一五四二
愼那呾羅多　一五四二
⿰忄追惕鬼　一五四二

損伏斷　一五四二
搩手　一五四二
敬田　一五四二
敬禮　一五四二
新三論　一五四二
新戒　一五四二
新律家　一五四二
新發意　一五四二
新發意菩薩　一五四三
新無量壽經　一五四三
新集浴像儀軌　一五四三
新歲　一五四三
新歲經　一五四三
新編諸宗教藏總錄　一五四三
新學菩薩　一五四三
新舊兩譯　一五四三
新薰說　一五四三

新薰種子 一五四三
新譯 一五四三
暖寮 一五四三
暗禪 一五四三
暗證 一五四三
會 一五四四
會二歸一 一五四四
會三歸一 一五四四
會正記 一五四四
會本 一五四四
會諸佛前經 一五四四
椽儀 一五四四
楊文會 一五四四
楊仁山全集 一五四五
楊岐 一五四五
楊枝 一五四五
楊柳觀音 一五四六
楊葉 一五四六
楚石 一五四六
楚江王 一五四六
極七有 一五四六
極七返 一五四六
極十歲 一五四七
極光淨天 一五四七
極位 一五四七
極成 一五四七
極果 一五四七
極逈色 一五四七
極略色 一五四七
極喜地 一五四七
極惡 一五四七
極無自性心 一五四七
極聖位 一五四八
極微 一五四八
極微假實 一五四九
極樂世界 一五四九
淨土十疑 一五五〇
淨土三十益 一五五〇
極樂海會 一五五〇
極熱地獄 一五五〇
極臈 一五五〇
極難勝地 一五五〇
極覺 一五五〇
楞伽 一五五〇
楞伽經 一五五一
楞伽經義疏 一五五一
楞伽經註解 一五五一
楞伽經宗通 一五五一
楞伽經唯識論 一五五一
楞伽島 一五五一
楞伽懸記 一五五一
楞伽阿跋多羅寶經 一五五一
楞嚴咒 一五五二
楞嚴頭 一五五二
楞嚴會 一五五二
楞嚴三昧 一五五二
楞嚴大師 一五五二
楞嚴文句 一五五二
楞嚴經 一五五二
楞嚴經會解 一五五二
楞嚴經纂註 一五五二
楞嚴經合轍 一五五二
楞嚴經正脈 一五五二
楞嚴經直指 一五五二
楞嚴經通議 一五五二
楞嚴經疏解蒙鈔 一五五三
楞嚴經指掌疏 一五五三
楞嚴經擷論 一五五三
楞嚴懺悔行法 一五五三
楞嚴序指味疏 一五五三
業 一五五三

表業無表業　一五五三
二業　一五五四
三業　一五五四
四業　一五五五
六業　一五五五
十業　一五五五
業力　一五五五
業有　一五五六
業因　一五五六
業成就論　一五五六
業性　一五五六
業果　一五五六
業食　一五五六
業苦　一五五六
業風　一五五六
業相　一五五六
業海　一五五六
業秤　一五五六
業通　一五五六
業疏　一五五六
業報　一五五六
業報身　一五五六
業報略經　一五五七
業報差別經　一五五七
業處　一五五七
業道　一五五七
十業道　一五五七
業感　一五五七
業感緣起　一五五七
業障　一五五七
業種　一五五七
業輪　一五五七
業緣　一五五七
業餘　一五五七
業識　一五五七
業鏡　一五五七
業繫　一五五八
業繫苦相　一五五八
業魔　一五五八
業體　一五五八
楷定疏　一五五八
楷定記　一五五八
殿主　一五五八
殿鐘　一五五八
源空　一五五八
準提　一五五八
準提念誦觀行等法　一五五八
溥首　一五五八
滅　一五五九
滅十方冥經　一五五九
滅法　一五五九
滅法忍　一五五九
滅法智　一五五九
滅法智忍　一五五九
滅定　一五五九
滅受想定　一五五九
滅相　一五五九
滅度　一五五九
滅後　一五五九
滅病　一五五九
滅除五逆罪大陀羅尼經　一五五九
滅理　一五六〇
滅智　一五六〇
滅道　一五六〇
滅盡定　一五六〇
滅盡三昧　一五六〇
滅種　一五六〇
滅諍犍度　一五六〇
滅諦　一五六〇
滅諦四相　一五六〇

滅擯　一五六〇
滅類忍　一五六〇
滅類智　一五六一
滅類智忍　一五六一
羨沙　一五六一
熙連　一五六一
熙連禪　一五六一
煥位　一五六一
煥法　一五六一
照法輪　一五六一
照寂　一五六一
煩惱　一五六一
二煩惱　一五六一
三煩惱　一五六二
四煩惱　一五六二
六大煩惱　一五六二
十煩惱　一五六二
煩惱河　一五六二
煩惱海　一五六二
煩惱習　一五六二
煩惱陣　一五六三
煩惱礙　一五六三
煩惱賊　一五六三
煩惱網　一五六三
煩惱障　一五六三
煩惱濁　一五六三
煩惱魔　一五六三
煩惱業苦　一五六三
煩惱雜染　一五六三
煩惱卽菩提　一五六三
煩淡　一五六三
煏鍋　一五六三
煆髮　一五六四
犍　一五六四
犍不男　一五六四
犍陀　一五六四
犍坻　一五六四
犍度　一五六四
八犍度　一五六四
二十犍度　一五六四
犍椎　一五六五
犍稚　一五六五
獅子吼　一五六六
獅子座　一五六六
瑜伽　一五六六
瑜伽宗　一五六六
瑜伽敎　一五六六
瑜伽經　一五六六
瑜伽論　一五六六
瑜伽師　一五六六
瑜伽上乘　一五六七
瑜伽三密　一五六七
瑜伽成就　一五六七
瑜伽羯磨　一五六七
瑜伽師地論　一五六七
瑜伽師地論釋　一五六七
瑜伽大敎王經　一五六七
瑜伽瑜祇經　一五六七
瑜伽護摩儀軌　一五六八
瑜伽蓮華部念誦法　一五六八
瑜伽金剛頂經釋字母品　一五六八
瑜伽僧　一五六八
瑜金　一五六八
瑜祇　一五六八
瑜祇經　一五六八
瑜祇灌頂　一五六八
瑜乾駄羅　一五六八
瑜遮那講堂　一五六八
瑞像　一五六八
龍光瑞像　一五六九

長干寺瑞像　一五六九
瑞應華　一五六九
瑞應本起經　一五六九
瑞巖　一五六九
瓶水　一五六九
瓶沙王　一五六九
當分　一五六九
當位卽妙　一五六九
當來　一五六九
當來導師　一五六九
當來變經　一五六九
當相卽道　一五六九
當情現　一五七〇
當情現相　一五七〇
當途王經　一五七〇
當機　一五七〇
當機益物　一五七〇
當頭棒喝　一五七〇
當體卽空　一五七〇
畺良耶舍　一五七〇
痺鉢羅　一五七〇
痴　一五七〇
痴取　一五七〇
痴使　一五七〇
痴定　一五七〇
痴毒　一五七一
痴迷　一五七一
痴愛　一五七一
痴網　一五七一
痴慢　一五七一
痴禪　一五七一
痴闇　一五七一
痾路祇　一五七一
睒子經　一五七一
睒末梨　一五七一
睒摩　一五七一
睒摩利　一五七一
睡　一五七一
睡眠　一五七一
睡眠欲　一五七一
睡眠蓋　一五七二
睦州　一五七二
碎身舍利　一五七二
碑　一五七二
禁戒　一五七二
禁戒經　一五七二
稗沙門　一五七二
稗稊　一五七二
稠林　一五七二
稟具　一五七二
稟敎　一五七二
窟內　一五七二
窟內上座部　一五七二
窟外結集　一五七三
窟居部　一五七三
窟觀　一五七三
窣莎揭哆　一五七三
窣堵波　一五七三
窣堵波大吉祥菩薩　一五七三
窣路多阿半那　一五七三
窣羅　一五七三
竪超　一五七三
竪義　一五七三
經　一五七三
經木　一五七四
經王　一五七四
經瓦　一五七四
經生聖者　一五七四
經衣　一五七五
經行　一五七五
經宗　一五七五

經供養 一五七五
經律 一五七五
經律異相 一五七五
經律論 一五七五
經軌 一五七五
經馬 一五七五
經部 一五七六
經堂 一五七六
經塔 一五七六
經單 一五七六
經量部 一五七六
經論 一五七六
經頭 一五七六
經藏 一五七六
經體 一五七六
綖 一五七六
綖經 一五七七
罪性 一五七七
罪根 一五七七
罪報 一五七七
罪業應報經 一五七七
罪福 一五七七
罪福應法經 一五七七
罪障 一五七七
置答 一五七七
羣牛譬經 一五七七
羣生 一五七七
羣有 一五七七
羣迷 一五七七
羣萌 一五七七
羣疑論 一五七七
義天 一五七七
義天目錄 一五七八
義心 一五七八
義玄 一五七八
義成殿 一五七八
義足經 一五七八
義和 一五七八
義例 一五七八
義例纂要 一五七八
義例隨釋 一五七八
義門 一五七八
義林章 一五七八
義陀羅尼 一五七八
義相 一五七九
義眞 一五七九
義淨 一五七九
義寂 一五七九
義無礙 一五七九
義無礙智 一五七九
義無礙解 一五八〇
義無礙辯 一五八〇
義通 一五八〇
義楚 一五八〇
義楚六帖 一五八〇
義湘 一五八〇
義學 一五八〇
義操 一五八〇
義顯次第 一五八〇
聖 一五八〇
聖人 一五八一
聖大總持王經 一五八一
聖天 一五八一
聖天菩薩 一五八一
聖方 一五八一
聖六字大明王陀羅尼經 一五八一
聖六字增壽大明陀羅尼王經 一五八一
聖八千頌般若波羅蜜多一百八名眞實圓義陀羅尼經 一五八一

聖印 一五八一
聖行 一五八一
聖多羅菩薩 一五八一
聖多羅菩薩梵讚 一五八一
聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經 一五八一
聖多羅菩薩經 一五八一
聖吉祥持世陀羅尼經 一五八一
聖言 一五八二
八聖言 一五八二
聖妙吉祥眞實名經 一五八二
聖佛母般若波羅蜜多經 一五八二
聖佛母小字般若波羅蜜多經 一五八二
聖法印經 一五八二
聖性 一五八二
聖性離生 一五八二
聖典 一五八二
聖果 一五八二
聖胎 一五八二
聖持世陀羅尼經 一五八三
聖師 一五八三
聖師子 一五八三
聖根本說一切有部 一五八三
聖敎 一五八二
聖敎序 一五八三
聖敎量 一五八三
聖淨二敎 一五八三
聖莊嚴陀羅尼經 一五八三
聖提婆 一五八三
聖衆 一五八三
聖衆來迎 一五八三
聖無動經 一五八三
聖無動尊 一五八三
聖虛空藏菩薩 一五八三
聖虛空藏菩薩陀羅尼經 一五八三
聖善住意天子所問經 一五八四
聖道門 一五八四
聖道衆 一五八四
聖種 一五八四
聖種性 一五八四
聖語 一五八四
聖福 一五八四
聖僧 一五八四
聖諦 一五八五
聖閻曼德迦威怒王 一五八五
聖應 一五八五
聖曜母陀羅尼經 一五八五
聖寶藏神 一五八五
聖寶藏神儀軌經 一五八五
聖觀音 一五八五
聖觀自在儀軌 一五八五
聖觀自在菩薩 一五八五
聖觀自在菩薩念誦儀軌 一五八五
聖觀自在菩薩一百八名經 一五八五
聖觀自在菩薩心眞言瑜伽觀行儀軌 一五八五
聖觀自在菩薩不空王祕密心陀羅尼經 一五八五
聖觀自在祕密心陀羅尼經 一五八六
脚跟點地 一五八六

腹中女聽經　一五八六
與果　一五八六
與願手　一五八六
萬　一五八六
萬八千世界　一五八六
萬行　一五八六
萬字　一五八六
萬劫　一五八七
萬佛名經　一五八七
萬法　一五八七
萬法一如　一五八七
萬法是眞如眞如是萬法　一五八七
萬松　一五八七
萬善同歸集　一五八八
萬福寺　一五八八
萬僧會　一五八八
萬燈會　一五八八
落叉　一五八八
落迦　一五八八
落髮　一五八八
落髮染衣　一五八八
葉衣觀音　一五八八
葉衣觀自在菩薩陀羅尼經　一五八八
葉衣觀自在經　一五八八
葉蓋　一五八八
著　一五八八
著我　一五八八
著法　一五八八
葛藤　一五八九
葬式　一五八九
葬法　一五八九
對出家送喪　一五八九
對在家送喪　一五八九
佛爲父擔棺　一五九〇
葷辛　一五九〇
蜂臺　一五九〇
蜆子　一五九〇
裸形外道　一五九〇
裸形梵志經　一五九〇
解　一五九〇
解行　一五九〇
解行生　一五九〇
解行地　一五九一
解行相應　一五九一
解行發心　一五九一
解空　一五九一
解知見　一五九一
解界法　一五九一
解夏　一五九一
解夏草　一五九一
解夏經　一五九一
解拳論　一五九一
解脫　一五九二
二解脫　一五九二
三解脫　一五九二
八解脫　一五九二
解脫天　一五九二
解脫分　一五九二
解脫衣　一五九二
解脫身　一五九二
解脫戒　一五九三
解脫味　一五九三
解脫門　一五九三
解脫服　一五九三
解脫相　一五九三
解脫道　一五九三
解脫堅固　一五九三
解脫深坑　一五九三
解脫知見　一五九三
解脫戒經　一五九三

解脫道論　一五九三
解脫幢相衣　一五九三
解脫戒本經　一五九三
解深密經　一五九三
解惑　一五九四
解境十佛　一五九四
解滿成佛　一五九四
解節經　一五九四
解憂經　一五九四
詮旨　一五九四
話則　一五九四
話墮　一五九四
話頭公案　一五九四
該羅　一五九四
該攝門　一五九四
誅遮　一五九四
誅遮要秘　一五九四
資持記　一五九四
資緣　一五九四
資糧　一五九四
　二種資糧　一五九五
　四種資糧　一五九五
資糧位　一五九五
賊住　一五九五
賊縛比丘　一五九五
跨節　一五九五
路迦　一五九五
路伽多　一五九五
路伽耶　一五九五
路伽祇夜　一五九五
路伽耶陀　一五九五
路迦憊　一五九五
路迦那他　一五九六
路迦耶底迦　一五九六
辟支佛因緣論　一五九六
辟支　一五九六
辟支地　一五九六
辟支佛　一五九六
辟支迦佛陀　一五九六
辟除賊害呪經　一五九六
辟除諸惡陀羅尼經　一五九六
逾健達羅　一五九六
遊方僧　一五九六
遊化　一五九六
遊心法界　一五九六
遊行經　一五九六
遊增地獄　一五九七
遊戲神通　一五九七
遊戲三昧　一五九七
運心供養　一五九七
遍出外道　一五九七
遍行因　一五九七
遍行惑　一五九七
遍行眞如　一五九七
遍依圓　一五九七
遍周法界　一五九七
遍法界身　一五九七
遍計所執性　一五九七
遍計所起色　一五九八
遍淨天　一五九八
遍處　一五九八
遍照如來　一五九八
過去　一五九八
過去七佛　一五九八
過去世佛分衛經　一五九八
過去現在因果經　一五九八
過去莊嚴劫　一五九八
過去莊嚴劫千佛名經　一五九八
過未　一五九九
過未無體　一五九九

過夏　一五九九
過現　一五九九
過堂　一五九九
過慢　一五九九
遏部多　一五九九
道　一五九九
道一　一五九九
道士　一五九九
道中　一五九九
道生　一五九九
道平　一六〇〇
道行　一六〇〇
道行般若經　一六〇〇
道安　一六〇〇
道共戒　一六〇〇
道休　一六〇一
道法智　一六〇一
道具　一六〇一

道果　一六〇一
道俗　一六〇一
道俗業經　一六〇一
道品　一六〇一
道宣　一六〇一
道前　一六〇一
道信　一六〇二
道後　一六〇二
道院集要　一六〇二
道理　一六〇二
道眼　一六〇二
道章句經　一六〇二
道場　一六〇三
道場觀　一六〇三
道場神　一六〇三
道場樹　一六〇三
道殿　一六〇三
道欽　一六〇三

道業　一六〇三
道種性　一六〇三
道種智　一六〇三
道綽　一六〇三
道樹　一六〇三
道樹經　一六〇三
道樹三昧經　一六〇三
道諦　一六〇四
道器　一六〇四
道邃　一六〇四
道類智　一六〇四
道觀　一六〇四
道觀雙流　一六〇四
達水　一六〇四
達多　一六〇四
達池　一六〇四
達利瑟致　一六〇四
達利瑟致案多　一六〇四

達梨舍那　一六〇四
達須　一六〇四
達絜　一六〇四
達磨　一六〇四
達磨忌　一六〇五
達磨波羅　一六〇五
達磨笈多　一六〇五
達磨提婆　一六〇五
達磨馱都　一六〇五
達磨多羅　一六〇五
達磨多羅禪經　一六〇六
達磨鬱多羅　一六〇六
達賴喇嘛　一六〇六
達嚫　一六〇六
達嚕噶齊總管　一六〇六
達境　一六〇七
達順　一六〇七
達緣　一六〇七

鄔那末奴沙婆陀 一六〇七
鄔波世羅 一六〇七
鄔波索迦 一六〇七
鄔波斯迦 一六〇七
鄔波駄耶 一六〇七
鄔波遮盧 一六〇七
鄔波三鉢那 一六〇七
鄔波尼殺曇 一六〇七
鄔陀南 一六〇七
鄔闍衍那 一六〇七
鄔盧頻螺迦葉波 一六〇七
酪 一六〇七
酪味 一六〇七
酪經 一六〇八
酬因感果 一六〇八
鈴 一六〇八
鈴供 一六〇八
鈴杵 一六〇八
鈴聲比丘 一六〇八
鈸 一六〇八
鉗鎚 一六〇八
鉢 一六〇八
鉢他 一六〇八
鉢吉帝 一六〇八
鉢伐多 一六〇八
鉢多羅 一六〇九
鉢里薩囉伐拏 一六〇九
鉢陀 一六〇九
鉢盂 一六〇九
鉢和羅 一六〇九
鉢刺婆刺拏 一六〇九
鉢刺翳迦佛陀 一六〇九
鉢特摩 一六〇九
鉢拏 一六〇九
鉢喇特崎拏 一六一〇
鉢單 一六一〇
鉢曇 一六一〇
鉢頭摩 一六一〇
鉢羅 一六一〇
鉢羅若 一六一〇
鉢羅奢佉 一六一〇
鉢羅薩他 一六一〇
鉢羅笈菩提 一六一〇
鉢燧若帝婆那那部 一六一〇
鉢闌那賒嚩哩 一六一〇
鉢囉惹 一六一〇
鉢囉拏摩 一六一〇
鉢囉若鉢多曳 一六一一
鉦 一六一一
鉦鼓 一六一一
隔歷三諦 一六一一
隙遊塵 一六一一
雹 一六一一
雹光石火 一六一二
雹光朝露 一六一二
頌 一六一二
立頌八意 一六一二
頌古 一六一三
預流向 一六一三
預流果 一六一三
預彌國 一六一三
頑石點頭 一六一三
頓大 一六一三
頓悟 一六一三
頓敎 一六一三
頓說 一六一三
頓漸 一六一三
頓斷 一六一三
頓覺 一六一三
飲光 一六一三
飲光部 一六一三

飲食欲 一六一三
飲食供養 一六一三
飲酒 一六一四
飲酒十過 一六一四
飲酒三十五過 一六一四
飲酒三十六失 一六一四
飯頭 一六一五
鳩夷羅 一六一五
鳩那羅 一六一五
鳩垣 一六一五
鳩鳩吒部 一六一五
鳩槃荼 一六一五
鳩摩 一六一五
鳩摩羅什 一六一五
四聖十哲 一六一六
鳩摩羅陀 一六一六
鳩摩羅伽 一六一六
鳩摩羅伽天 一六一六
鳩摩羅伽地 一六一六
鳩摩邏多 一六一六
鼓天 一六一六
鼓音聲陀羅尼經 一六一六
鼠 一六一六
白黑二鼠 一六一七
鼠唧鳥空 一六一七
鼠摟栗 一六一七

〔十四畫〕

像化 一六一七
像末 一六一七
像法 一六一七
像法轉時 一六一八
像法決疑經 一六一八
像季 一六一八
像教 一六一八
像運 一六一八
像想觀 一六一八
僞經目錄 一六一八
僧 一六一八
二種僧 一六一八
三種僧 一六一九
四種僧 一六一九
僧正 一六一九
僧史略 一六一九
僧次 一六一九
僧自恣日 一六一九
僧吉隸鑠 一六一九
僧伽 一六一九
僧伽大師 一六二〇
僧伽吒 一六二〇
僧伽吒經 一六二〇
僧伽陀 一六二〇
僧伽梨 一六二〇
僧伽藍 一六二〇
僧伽藍摩 一六二〇
僧伽羅 一六二〇
僧伽羅剎所集經 一六二〇
僧伽耶舍 一六二〇
僧伽婆羅 一六二一
僧伽跋摩 一六二一
僧伽跋澄 一六二一
僧伽跋陀羅 一六二一
僧伽難提 一六二一
僧伽爛提迦 一六二一
僧伽提婆 一六二一
僧戒 一六二一
僧那 一六二一
僧佉 一六二一
僧官 一六二一
僧物 一六二二
二種僧物 一六二二
四種僧物 一六二二

僧祇　一六二三
僧祇支　一六二三
僧祇部　一六二三
僧祇物　一六二三
僧祇律　一六二三
僧祇戒本　一六二三
僧界　一六二三
僧侶　一六二三
僧祐　一六二三
僧羣　一六二三
僧殘　一六二三
十三僧殘　一六二四
僧統　一六二四
僧肇　一六二四
僧儀　一六二四
僧叡　一六二五
僧璨　一六二五
僧錄　一六二五
僧錄司　一六二五
僧寶　一六二五
僧寶果　一六二五
僧寶傳　一六二五
僧嚫　一六二六
僧護　一六二六
僧護經　一六二六
僧護因緣經　一六二六
厭　一六二六
厭世　一六二六
厭求　一六二六
厭欣　一六二六
厭離穢土　一六二六
嘉尙　一六二六
嘉祥　一六二六
嘉祥寺　一六二六
圖寺　一六二六
圖拜　一六二六
塵　一六二六
塵妄　一六二七
塵沙　一六二七
塵劫　一六二七
塵刹　一六二七
塵垢　一六二七
塵勞　一六二七
塵道　一六二七
塵境　一六二七
塵塵三昧　一六二七
塵說　一六二七
塵緣　一六二七
塵點劫　一六二七
三千塵點劫　一六二七
五百塵點劫　一六二八
塵樂　一六二八
境　一六二八
境行果　一六二八
境界相　一六二八
境界般若　一六二八
境智　一六二八
境智行　一六二八
境唯識　一六二九
壽光學士　一六二九
壽延經　一六二九
壽命　一六二九
二種壽命　一六二九
壽命相　一六二九
壽命陀羅尼經　一六二九
壽者　一六二九
壽者相　一六二九
壽相　一六二九
夢　一六二九
四夢　一六二九
頻婆娑羅王夢氎裂
杈折　一六二九

夢氈　一六二九
奪衣鬼　一六三〇
奪衣婆　一六三〇
奪魂鬼　一六三〇
奪精鬼　一六三〇
實大乘敎　一六三〇
實叉難陀　一六三〇
實有　一六三〇
實色身　一六三〇
實我　一六三〇
實空　一六三〇
實性　一六三〇
實相　一六三〇
實相印　一六三一
實相門　一六三一
實相身　一六三一
實相義　一六三一
實相慧　一六三一
實相觀　一六三一
實相三昧　一六三一
實相法界　一六三一
實相法身　一六三一
實相普賢　一六三一
實相經典　一六三一
實相爲物　一六三一
實相念佛　一六三一
實相智身　一六三一
實相無相　一六三一
實相無漏大海　一六三二
實相般若經　一六三二
實相般若波羅蜜經　一六三二
實敎　一六三二
實眼　一六三二
實智　一六三二
實報土　一六三二
實報寂光　一六三二
實經　一六三二
實際　一六三二
實際理地　一六三二
實語　一六三二
實諦　一六三二
實願　一六三三
對法　一六三三
對法宗　一六三三
對法論　一六三三
對法藏　一六三三
對治　一六三三
對治助開　一六三三
對治悉檀　一六三三
對首　一六三三
殷重修　一六三四
慈力王　一六三四
慈子　一六三四
慈氏　一六三四
慈氏菩薩陀羅尼　一六三四
慈氏菩薩誓願陀羅尼經　一六三四
慧氏菩薩略修愈誐念誦法　一六三四
慈氏菩薩所說大乘緣生稻稈喩經　一六三四
慈心　一六三四
慈心十一種果報　一六三四
慈光　一六三四
慈行童女　一六三四
慈地比丘　一六三四
慈忍　一六三四
慈明　一六三四
慈門　一六三五
慈恩　一六三五
慈恩家　一六三五

慈恩宗　一六三五
慈恩八宗　一六三五
慈恩傳　一六三五
慈恩寺　一六三五
慈恩寺三藏　一六三五
慈恩寺三藏法師
　傳　一六三五
慈救呪　一六三五
慈無量心　一六三五
慈悲　一六三五
　三種慈悲　一六三五
慈悲十二利　一六三六
慈悲衣　一六三六
慈悲觀　一六三六
慈悲懺法　一六三六
慈悲萬行　一六三六
慈悲水懺法　一六三六
慈悲道場懺法　一六三六
慈雲　一六三六
慈雲懺主　一六三六
慈尊　一六三六
慈童女長者子　一六三六
慈霔　一六三七
慚　一六三七
慢　一六三七
　七慢　一六三七
　九慢　一六三七
慢山　一六三七
慢見　一六三八
慢使　一六三八
慢結　一六三八
慢幢　一六三八
慳　一六三八
慳法七報　一六三八
慳貪　一六三八
慳結　一六三八
截雨呪　一六三八
截頭　一六三八
褰帷　一六三八
朅達羅　一六三八
朅藍婆　一六三八
槃太子　一六三八
槌砧　一六三八
歌利王　一六三八
歌唄　一六三八
歌詠　一六三九
歌羅　一六三九
滿分戒　一六三九
滿分清淨者　一六三九
滿字　一六三九
滿字敎　一六三九
滿殊尸利　一六三九
滿業　一六三九
滿慈子　一六三九
滿濡　一六三九
滿願　一六三九
漁山　一六三九
漁梵　一六三九
漉水囊　一六三九
漏　一六四〇
　三漏　一六四〇
漏分布經　一六四〇
漏戒　一六四〇
漏無漏　一六四〇
漏業　一六四〇
漏質　一六四〇
漏盡　一六四〇
漏盡力　一六四〇
漏盡明　一六四〇
漏盡通　一六四〇
漏盡比丘　一六四〇
漏盡意解　一六四〇

漏盡智　一六四一
漏盡智證明　一六四一
漏盡智證通　一六四一
漏盡無畏　一六四一
漏盡無所畏　一六四一
漏盡阿羅漢　一六四一
漏縛　一六四一
演若　一六四一
演若達多　一六四一
演若多　一六四一
演若多之頭　一六四一
演祖　一六四一
演密鈔　一六四一
演道俗業經　一六四一
演說　一六四二
漚多羅僧　一六四二
漚波耶波羅蜜　一六四二
漚和拘舍羅　一六四二
漚鉢羅　一六四二
漚樓僧佉　一六四二
漸次觀　一六四二
漸悟　一六四二
漸教　一六四二
漸備一切智德經　一六四二
漸頓教　一六四二
漸斷　一六四三
熊耳山　一六四三
熊嶺　一六四三
熏士　一六四三
熏習　一六四三
爾前　一六四三
爾餤　一六四三
爾儞　一六四三
瑯琊　一六四三
瑠璃　一六四三
瑠璃王　一六四三
瑠璃王經　一六四四
瑠璃觀音　一六四四
甄正論　一六四四
甄叔迦　一六四四
甄陀　一六四四
甄迦羅　一六四四
疑　一六四四
疑見　一六四四
疑使　一六四四
疑城胎宮　一六四四
疑結　一六四五
疑蓋　一六四五
盡七日　一六四五
盡十方　一六四五
盡未來際　一六四五
盡苦道　一六四五
盡是女身　一六四五
盡淨虛融　一六四五
盡無生智　一六四五
盡虛空界　一六四五
監寺　一六四五
監院　一六四五
監齋使者　一六四六
碣斗　一六四六
碧眼胡　一六四六
碧巖集　一六四六
碧巖錄　一六四六
福力太子因緣經　一六四六
福分　一六四六
福田　一六四六
二福田　一六四六
三福田　一六四六
四福田　一六四七
八福田　一六四七
福田衣　一六四七
福行　一六四七

福因　一六四七
福地　一六四七
福足　一六四七
福城　一六四七
福智　一六四七
福等三業　一六四七
福業　一六四七
三福業　一六四七
福蓋正行所集經　一六四八
福德莊嚴　一六四八
福慧　一六四八
福嚴　一六四八
種子　一六四八
兩界種子　一六四八
三部種子　一六四八
種子　一六四八
二類種子　一六四八
種子生現行現行薰種子　一六四八
種子惑　一六四九
種子識　一六四九
種性　一六四九
二種性　一六四九
五種性　一六四九
六種性　一六四九
種性住　一六五〇
種姓淸淨　一六五〇
種根器　一六五〇
種智　一六五〇
種種界智力　一六五〇
種種勝解智力　一六五〇
種熟脫　一六五〇
種識　一六五〇
種覺　一六五〇
稱名　一六五〇
稱名正行　一六五〇
稱名雜行　一六五〇
稱念　一六五一
稱揚諸佛功德經　一六五一
稱意華　一六五一
稱讚淨土攝受經　一六五一
稱讚大乘功德經　一六五一
稱讚如來功德神咒經　一六五一
竭支　一六五一
竭伽仙　一六五一
竭羅伽　一六五一
算沙　一六五一
精舍　一六五一
五精舍　一六五二
西竺諸國精舍　一六五二
精室　一六五二
精進　一六五二
二種精進　一六五二
三種精進　一六五二
精進根　一六五二
精進鎧　一六五二
精進覺支　一六五二
精進如意足　一六五二
精進波羅蜜　一六五二
精靈棚　一六五二
維口食　一六五二
維那　一六五二
維耶離　一六五三
維祇難　一六五三
維越　一六五三
維摩　一六五三
維摩金粟如來後身　一六五三
維摩丈室　一六五三
維摩詰　一六五三
維摩詰經　一六五三

維摩詰所說經 一六五三
維摩詰子所問經 一六五四
維摩經 一六五四
維摩經不二 一六五四
維摩羅詰 一六五四
維摩羅達 一六五四
維衛佛 一六五四
綱維 一六五四
綺語 一六五四
緇田 一六五四
緇衣 一六五四
緇林 一六五四
緇門 一六五四
緇黃 一六五四
緇素 一六五四
緇流 一六五五
緊那羅 一六五五
大樹緊那羅瑠璃琴 一六五五
甄陀羅女歌聲 一六五五
緊陀羅 一六五五
緊祝迦 一六五五
缾中無水 一六五五
缾沙 一六五五
缾體無實 一六五五
翠巖 一六五五
聚沫 一六五五
聚砂 一六五五
聚砂爲佛塔 一六五五
聞成就 一六五六
聞法 一六五六
聞法難 一六五六
聞陀羅尼 一六五六
聞持 一六五六
聞持觀 一六五六
聞持陀羅尼 一六五六
聞思修 一六五六
聞城十二因緣經 一六五六
聞慧 一六五六
肇法師 一六五六
肇論 一六五六
膏明 一六五六
膏座 一六五六
蒙古佛敎 一六五七
蒙堂 一六五七
蒲膳尼 一六五七
蒲闍尼 一六五七
蒲團 一六五七
蒲盧 一六五七
蒸沙 一六五七
蒺藜園 一六五七
蒺藜論 一六五八
蓋 一六五八
蓋樓亘 一六五八
蓋纏 一六五八
蒭摩 一六五八
蜜栗伽悉他鉢娜 一六五八
蜫勒 一六五八
裴佛略 一六五八
褐麗筏多 一六五八
誌公 一六五八
誑 一六五八
誓願 一六五八
誓願安樂行 一六五九
誐那鉢底 一六五九
語表業 一六五九
語密 一六五九
語梵 一六五九
語無表業 一六五九
語業 一六五九
誠勸 一六五九
誦文法師 一六五九

誦若等　一六五九
誦律　一六五九
誦經法師　一六五九
說一切有部　一六五九
說出世部　一六六〇
說出苦道無所畏　一六六〇
說因部　一六六〇
說戒　一六六〇
說戒日　一六六〇
說戒犍度　一六六〇
說度部　一六六〇
說通　一六六〇
說淨　一六六〇
說欲　一六六〇
說假部　一六六一
說無垢稱經　一六六一
說罪　一六六一
說罪要行法　一六六一

說盡苦道無所畏　一六六一
說障法無所畏　一六六一
說障道無所畏　一六六一
說默　一六六一
說轉部　一六六一
賒多　一六六一
賓吒羅　一六六一
賓伽羅　一六六一
賓坻　一六六一
賓鉢羅　一六六一
賓頭　一六六一
賓頭盧　一六六二
賓頭盧經　一六六二
賓頭盧頗羅墮　一六六二
小乘寺賓頭盧爲上座　一六六二
食堂安置賓頭盧　一六六二

請賓頭盧法　一六六二
賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法經　一六六二
趙州　一六六三
趙州狗子　一六六三
趙州柏樹子　一六六三
趙州無字　一六六三
輕毛　一六六三
輕安覺支　一六六三
輕重儀　一六六三
遜婆明王　一六六三
遠行地　一六六三
遠分對治　一六六四
遠忌　一六六四
遠師　一六六四
遠師二敎　一六六四
遠塵離垢　一六六四
遣相證性識　一六六四

遣虛存實識　一六六四
遣喚　一六六四
銀地　一六六四
銀地道場　一六六四
銀色女經　一六六四
銀輪王　一六六四
銅輪王　一六六四
銅鍱部　一六六四
銖衣　一六六五
障　一六六五
障盡解脫　一六六五
障礙有對　一六六五
鞞嚟沙迦　一六六五
頗黎　一六六五
頗羅墮　一六六五
飾宗記　一六六五
飾宗義記　一六六五
馱南　一六六五

駄衍那 一六六五
駄里 一六六五
魂神 一六六五
魂魄 一六六五
鳴魚 一六六五
鳴錫 一六六六
麼麽雞 一六六六
麽羅庾 一六六六
鼻入 一六六六
鼻根 一六六六
鼻隔禪師 一六六六
鼻蝨 一六六六
鼻識 一六六六
齊業身 一六六六
齊說齊聞 一六六六
齊緣身 一六六七

【十五畫】

儀式 一六六七
儀軌 一六六七
億 一六六七
億劫 一六六七
億法明門 一六六七
噉里 一六六七
圓 一六六七
墜芥 一六六七
墜腰石 一六六七
增一阿含經 一六六七
增上 一六六八
增上心 一六六八
增上心學 一六六八
增上果 一六六八
增上緣 一六六八
增上慢 一六六八
增上慢聲聞 一六六八
增上戒學 一六六八
增上慧學 一六六八
增劫 一六六八
增戒學 一六六八
增長 一六六八
增長天 一六六八
增長廣目 一六六八
增益 一六六八
增益法 一六六九
增息 一六六九
增悲 一六六九
增道損生 一六六九
增慧陀羅尼經 一六六九
墨衣 一六六九
墨竭提 一六六九
墮負 一六六九
寫瓶 一六六九
寫氈 一六六九
寮元 一六六九
寮長 一六六九
幡 一六六九
幡剎 一六六九
幢 一六六九
幢幡 一六六九
廚 一六七〇
廢三顯一 一六七〇
廢立 一六七〇
廢迹顯本 一六七〇
廢詮談旨 一六七〇
廢權立實 一六七〇
廣大發願頌 一六七〇
廣大儀軌 一六七〇
廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經 一六七〇
廣大蓮花莊嚴曼羅拏滅一切罪陀羅尼經 一六七〇

廣五蘊論　一六七〇
廣六度行　一六七一
廣目天　一六七一
廣弘明集　一六七一
廣百論本　一六七一
廣百論釋論　一六七一
廣長舌　一六七一
廣長輪相　一六七一
廣果天　一六七一
廣神　一六七一
廣狹自在無礙門　一六七二
廣敎　一六七二
廣智不空　一六七二
廣敎總管府　一六七二
廣博身如來　一六七二
廣博嚴淨不退轉輪經　一六七二
廣疏記　一六七二
廣略要　一六七二
廣說　一六七三
廣燈錄　一六七三
廣濟衆生神咒　一六七三
廣嚴城　一六七三
廣釋菩提心論　一六七三
廣顯定意經　一六七三
弊魔試目連經　一六七三
彈指　一六七三
影　一六七三
影向衆　一六七三
影堂　一六七三
影事　一六七三
影堅　一六七四
影勝　一六七四
影護　一六七四
影響衆　一六七四
德山　一六七四
德天　一六七四
德瓶　一六七四
德無垢女經　一六七四
德號　一六七四
德護　一六七五
德護長者經　一六七五
徹悟語錄　一六七五
慧　一六七五
慧力　一六七五
慧上菩薩問大善權經　一六七五
慧山　一六七五
慧日　一六七五
慧日尊　一六七六
慧月　一六七六
慧文　一六七六
慧可　一六七六
慧目　一六七六
慧光　一六七六
慧次　一六七六
慧印　一六七六
慧印三昧　一六七六
慧印三昧經　一六七六
慧足　一六七六
慧身　一六七六
慧沼　一六七六
慧忠　一六七七
慧門　一六七七
慧命　一六七七
慧果　一六七七
慧炬　一六七七
慧炬三昧　一六七七
慧思　一六七七
慧苑　一六七七
慧苑音義　一六七七
慧威　一六七七

慧南　一六七八
慧寂　一六七八
慧皎　一六七八
慧洪　一六七八
慧淨　一六七八
慧能　一六七八
慧根　一六七九
慧眼　一六七九
慧琳　一六七九
慧琳音義　一六七九
慧無減　一六七九
慧解脫　一六七九
慧解脫羅漢　一六七九
慧懃　一六七九
慧遠　一六七九
慧燈　一六八〇
慧學　一六八〇
慧劍　一六八〇
慧藏　一六八〇
慧觀　一六八〇
慶友尊者　一六八〇
慶昭　一六八〇
憂陀那　一六八一
慕魄經　一六八一
慕攞薩婆悉底婆拕尼迦耶　一六八一
憍　一六八一
憍尸迦　一六八一
憍拉婆　一六八一
憍矩胝　一六八一
憍梵　一六八一
憍梵波提　一六八二
憍梵波提常在天上　一六八二
憍陳如　一六八二
憍陳那　一六八二
憍睒彌　一六八二
憍慢　一六八二
憍慢僻說戒　一六八二
憍慢不請法戒　一六八二
憍曇彌　一六八二
憍曇彌育佛　一六八二
憍薩羅　一六八三
憧摩　一六八三
憬興　一六八三
摩奴闍　一六八三
摩尼　一六八三
摩尼輪　一六八三
摩尼羅亶經　一六八三
摩多　一六八三
摩夷　一六八四
摩利　一六八四
摩利支　一六八四
摩利支天　一六八四
摩利支天經　一六八四
摩利支天一印法　一六八四
摩利支天陀羅尼咒經　一六八四
摩利支天菩薩陀羅尼經　一六八四
摩利支提婆華鬘經　一六八四
摩利支菩薩略念誦法　一六八四
摩利迦　一六八五
摩利室羅　一六八五
摩那埵　一六八五
摩那斯　一六八五
摩伽羅　一六八五
摩伽陀　一六八五
摩陀羅　一六八五
摩怛理迦　一六八五

摩呼洛伽　一六八五
摩呬　一六八五
摩呬陀　一六八六
摩耶經　一六八六
摩耶尼　一六八六
摩耶夫人　一六八六
摩祗　一六八六
摩菟　一六八六
摩菟沙　一六八六
摩㝹摩　一六八六
摩納　一六八六
摩納仙　一六八七
摩祛　一六八七
摩頂　一六八七
摩窒里迦　一六八七
摩得勒伽　一六八七
摩訶　一六八七
摩訶男　一六八七
摩訶羅　一六八七
摩訶衍　一六八七
摩訶衍化　一六八七
摩訶衍那　一六八七
摩訶衍經　一六八七
摩訶衍論　一六八七
摩訶衍藏　一六八七
摩訶衍僧伽藍　一六八七
摩訶止觀　一六八八
摩訶止觀輔行傳弘決　一六八八
摩訶至那　一六八八
摩訶剎頭　一六八八
摩阿剎頭經　一六八八
摩訶斯那　一六八八
摩訶提婆　一六八八
摩訶僧祇　一六八八
摩訶僧祇律　一六八九
摩訶薩　一六八九
摩訶薩埵　一六八九
摩訶迦葉　一六八九
頭陀第一　一六八九
佛分半座迦葉　一六八九
迦葉破顏微笑　一六八九
迦葉受記　一六八九
無上正法付屬　一六九〇
迦葉傳衣彌勒　一六九〇
迦葉結集法藏　一六九〇
迦葉入定　一六九〇
摩訶迦葉度貧母經　一六九〇
摩訶迦羅　一六九〇
摩訶迦旃延　一六九〇
摩訶那鉢　一六九〇
摩訶那摩　一六九〇
摩訶那伽　一六九〇
摩訶摩耶　一六九一
摩訶摩耶經　一六九一
摩訶目揵連　一六九一
神通第一　一六九一
目犍連與舍利弗爲佛左右弟子　一六九一
目犍連爲執杖梵志所殺　一六九一
摩訶劫賓那　一六九二
摩訶拘絺羅　一六九二
摩訶諾伽那　一六九二
摩訶陳那伽　一六九二
摩訶憍曇彌　一六九二
摩訶鉢特摩　一六九二
摩訶波闍波提　一六九二
摩訶俱瑟恥羅　一六九二
摩訶耶那提婆　一六九二
摩訶毘盧遮那　一六九二

摩訶毘佛略勃陀一六九三
摩訶毘佛略勃陀健拏驃訶修多羅一六九三
摩訶菩提僧伽藍一六九三
摩訶般若一六九三
摩訶般若心經一六九三
摩訶般若波羅蜜一六九三
摩訶般若波羅蜜多一六九三
摩訶般若波羅蜜經一六九三
摩訶般若波羅蜜經釋論一六九四
摩訶般若波羅蜜大明呪經一六九四
摩訶般涅槃那一六九四
摩訶吠室囉末那野提婆喝囉闍一六九四

摩訶吠室囉末那野提婆喝囉闍陀羅尼儀軌一六九四
摩登伽女一六九四
摩登伽經一六九四
摩登伽阿蘭若一六九四
摩達國王經一六九四
摩犍提一六九四
摩竭一六九四
摩竭陀一六九五
摩竭掩室一六九五
摩羯寶一六九五
摩鄧伽一六九五
摩登伽女一六九五
摩鄧伽呪一六九五
摩鄧伽神一六九五
摩鄧女經一六九五
摩鄧女解形中六事經一六九五

摩鄧祇一六九六
摩鄧祇呪一六九六
摩睺羅伽一六九六
摩羅一六九六
摩羅伽陀一六九六
摩醯一六九六
摩醯首羅一六九六
摩醯首羅論師一六九六
摩醯首羅頂生天女法一六九六
摩醯首羅說法阿尾奢法一六九六
摩醯首羅大自在天王神通化生伎藝天女念誦法一六九六
摩醯因陀羅一六九六
摩醯奢娑迦一六九六

摩觸一六九七
摩觸戒一六九七
摩騰一六九七
撥草參玄一六九七
撥草瞻風一六九七
撥無因果一六九七
播輸鉢多一六九七
撰三藏及雜藏經一六九七
敷具一六九七
數一六九七
數人一六九七
數法人一六九七
數門一六九七
數取趣一六九七
數珠一六九七
數珠顆數一六九八
數珠功德經一六九八
數息門一六九八

數息觀　一六九八
數滅無爲　一六九八
數論　一六九九
數論外道　一六九九
二十五諦　一六九九
數緣盡　一七〇〇
樒　一七〇〇
槵子　一七〇〇
樂　一七〇〇
五樂　一七〇〇
十樂　一七〇一
樂行　一七〇一
樂邦　一七〇一
樂邦文類　一七〇一
樂果　一七〇一
樂受　一七〇一
樂波羅蜜　一七〇一
樂音樹　一七〇一
樂施　一七〇一
樂神　一七〇一
樂乾闥婆　一七〇一
樂說　一七〇一
樂說辯才　一七〇二
樂說無礙　一七〇二
樂說無礙智　一七〇二
樂變化天　一七〇二
樊籠　一七〇二
樓　一七〇二
樓山　一七〇二
樓至　一七〇二
樓至佛　一七〇二
樓夷亘羅佛　一七〇二
樓炭經　一七〇二
樓閣正法甘露鼓經　一七〇二
標幟　一七〇二
樝庵　一七〇三
潔齋　一七〇三
潙山　一七〇三
潙山警策　一七〇三
潙仰宗　一七〇三
潤生　一七〇三
九品潤生　一七〇三
潤業　一七〇四
潭柘寺　一七〇四
潮音洞　一七〇四
澄什　一七〇四
澄觀　一七〇四
熟穌味　一七〇四
熟酥經　一七〇四
熱時炎　一七〇四
熱惱　一七〇四
熱鐵地獄　一七〇四
犛牛　一七〇四
瘡　一七〇五
瘡門　一七〇五
瞋　一七〇五
瞋火　一七〇五
瞋心　一七〇五
瞋毒　一七〇五
瞋病　一七〇五
瞋恚　一七〇五
瞋恚火　一七〇五
瞋恚使　一七〇五
瞋恚尸利　一七〇五
瞋縛　一七〇五
磐石劫　一七〇五
稻田衣　一七〇五
稻稈經　一七〇五
稻萃喻經　一七〇五
窮生死蘊　一七〇五
箭喻經　一七〇五

箭過新羅　一七〇六
篇聚　一七〇六
五篇　一七〇六
六聚　一七〇六
七聚　一七〇六
八聚　一七〇六
九聚　一七〇七
篅衣　一七〇七
緣　一七〇七
緣力　一七〇七
緣中　一七〇七
緣心　一七〇七
緣日　一七〇七
緣生　一七〇八
十二緣生　一七〇八
緣生初勝分法本經　一七〇八
緣生論　一七〇九
大乘緣生論　一七〇九
緣本致經　一七〇九
緣因　一七〇九
緣成　一七〇九
緣事　一七〇九
緣性自性　一七〇九
緣相　一七〇九
緣起　一七〇九
四種緣起　一七〇九
十玄緣起　一七〇九
十二緣起　一七〇九
緣起因分　一七一〇
緣起聖道經　一七一〇
緣起經　一七一〇
緣起門　一七一〇
緣起偈　一七一〇
緣起善巧　一七一〇
緣缺不生　一七一〇
緣理　一七一〇
緣理觀　一七一〇
緣影　一七一〇
緣緣　一七一一
緣慮心　一七一一
緣縛斷　一七一一
緣燻習鏡　一七一一
緣覺　一七一一
緣覺乘　一七一一
緣覺法界　一七一二
緣覺菩提　一七一二
緣變　一七一二
編髮仙人　一七一二
練根　一七一二
練若　一七一二
練禪　一七一二
罵意經　一七一二
羯布羅　一七一二
羯朱嗢祇羅　一七一二
羯拏僕　一七一二
羯吡　一七一二
羯吡迦羅　一七一二
羯若鞠闍　一七一二
羯恥那　一七一三
羯恥羅　一七一三
羯陵伽　一七一三
羯陵伽國　一七一三
羯絺那　一七一三
羯磨　一七一三
二種羯磨　一七一四
羯磨曼陀羅　一七一四
羯磨部　一七一四
羯磨疏　一七一四
羯磨僧　一七一五
羯磨文釋　一七一五
羯磨戒師　一七一五

羯磨陀那　一七一五
羯磨阿闍梨　一七一五
羯鞞迦羅　一七一五
羯闍尸利沙　一七一五
羯雞都　一七一五
羯羅拏蘇伐刺那　一七一五
羯羅訶　一七一五
羯邏藍　一七一五
羯邏藍識　一七一五
羯邏羅　一七一五
蓬瓮　一七一六
蓮　一七一六
蓮子　一七一六
蓮池大師　一七一六
蓮社　一七一六
蓮邦　一七一六
蓮宗　一七一六
蓮宗九祖　一七一六

蓮宗寶鑑　一七一六
蓮刹　一七一七
蓮臥觀音　一七一七
蓮胎　一七一七
蓮座　一七一七
蓮偈　一七一七
蓮眼　一七一七
蓮華　一七一七
　青蓮第一　一七一七
蓮華三喻　一七一七
蓮華三昧　一七一八
蓮華子　一七一八
蓮花女　一七一八
蓮華王　一七一八
蓮華衣　一七一八
蓮華坐　一七一八
蓮華手菩薩　一七一九
蓮華眼　一七一九

蓮華眼陀羅尼　一七一九
蓮華峯　一七一九
蓮華漏　一七一九
蓮華觀　一七一九
蓮華太子　一七一九
蓮華合掌　一七一九
蓮華色女　一七一九
蓮華念誦　一七一九
蓮華時分　一七二〇
蓮華面經　一七二〇
蓮華勝會　一七二〇
蓮華部　一七二〇
蓮華部母　一七二〇
蓮華部心軌　一七二〇
蓮華部心念誦儀軌　一七二〇
蓮華部念誦法　一七二〇
蓮華部儀軌　一七二〇

蓮華藏世界　一七二〇
蓮華曼荼羅　一七二〇
蓮華曼拏羅滅罪陀羅尼經　一七二〇
蓮經　一七二一
蔡華　一七二一
蝙蝠僧　一七二一
蝦虹梁　一七二一
蝦蟆股　一七二一
蝦蟆禪　一七二一
誹謗正法　一七二一
調伏行　一七二一
調伏法　一七二一
調伏藏　一七二一
調伏羯磨　一七二一
調直定　一七二一
調御師　一七二一
調御丈夫　一七二一

調達　一七二二
諂　一七二三
談空說有　一七二三
請來　一七二三
請雨經　一七二三
請賓頭盧法　一七二三
請轉法輪　一七二三
請觀音經　一七二三
請觀音經疏　一七二三
論　一七二三
二種論　一七二三
論力外道　一七二三
論主　一七二三
論部　一七二三
論註　一七二三
論藏　一七二三
論議經　一七二三
賢　一七二三

三賢　一七二三
七賢　一七二三
賢人　一七二三
賢豆　一七二三
賢劫　一七二三
賢劫十六尊　一七二三
賢劫十六菩薩　一七二三
賢劫千佛　一七二三
千佛出興異說　一七二四
賢劫千佛名經　一七二四
賢劫經　一七二四
賢首　一七二四
賢首十宗　一七二四
賢首五教儀科註　一七二四
賢首五教儀開蒙　一七二五
賢首宗　一七二五
賢首經　一七二五
賢者五福德經　一七二五

賢胄部　一七二五
賢瓶　一七二五
賢愚經　一七二五
賢愚因緣經　一七二五
賢聖　一七二五
三賢十聖　一七二六
七賢七聖　一七二六
二十七賢聖　一七二六
四十二賢聖　一七二六
賢聖名字品　一七二六
賢護　一七二六
浴室安賢護菩薩像　一七二六
賢護經　一七二七
質多　一七二七
質多迦　一七二七
質多耶　一七二七
質多羅　一七二七

質多翳迦阿羯羅多　一七二七
質咀羅婆拏　一七二七
質帝　一七二七
趣　一七二七
趣寂　一七二七
輪　一七二七
三輪　一七二七
五輪　一七二七
九輪　一七二七
輪王　一七二七
輪王四輪　一七二七
輪王七寶　一七二七
輪王七寶經　一七二八
輪身　一七二八
輪相　一七二八
輪迴　一七二八
輪圓具足　一七二八

輪瑞 一七二八
輪際 一七二八
輪寶 一七二八
輪藏 一七二八
輪轉 一七二八
適莫 一七二八
遮文茶 一七二八
遮末邏 一七二九
遮那 一七二九
遮那教主 一七二九
遮那圓頓 一七二九
遮那果德 一七二九
遮戒 一七二九
遮性 一七二九
遮制 一七二九
遮情 一七二九
遮情門 一七二九
遮梨夜 一七二九
遮惡 一七二九
遮詮門 一七二九
遮罪 一七二九
遮照 一七二九
遮犍度 一七二九
遮遣 一七二九
遮盧鄔波遮盧 一七二九
遮斷 一七三〇
遮難 一七三〇
　十三難 一七三〇
　十六遮 一七三〇
　十三難十遮 一七三〇
隣近釋 一七三〇
隣阿伽色 一七三一
隣智 一七三一
隣虛 一七三一
閱頭檀 一七三一
閱經十二種 一七三一
閱藏知津 一七三一
震旦 一七三一
頞多和耆經 一七三一
頞哲吒 一七三一
頞部陀 一七三一
頞部曇 一七三一
頞濕縛羯拏 一七三一
颰陀 一七三一
颰陀劫 一七三二
颰陀劫三昧經 一七三二
颰陀和 一七三二
颰陀神咒經 一七三二
髮塔 一七三二
髮論 一七三二
魯達羅 一七三二
鴈王 一七三二
鴈門 一七三二
黎耶 一七三二
齒木 一七三二
齒印 一七三二

〔十六畫〕

儐茶波多 一七三二
儒童 一七三三
凝然常 一七三三
劍山 一七三三
劍林地獄 一七三三
劍樹地獄 一七三三
器世間 一七三三
器世界 一七三三
器界 一七三三
器界說 一七三三
圓悟 一七三四
壁定 一七三四
壁觀 一七三四
壇 一七三四

壇經　一七三四
奮迅三昧　一七三四
學　一七三四
學人　一七三四
學法女　一七三四
學法灌頂　一七三四
學處　一七三四
學敎成迷　一七三四
學無學　一七三五
導師　一七三五
憨山　一七三五
憨山大師全集　一七三五
憨山大師夢遊全集　一七三五
憩伽　一七三五
憶持　一七三五
憺怕　一七三五
懈怠　一七三五
懈怠耕者經　一七三五
懈怠不聽　一七三五
懈慢界　一七三五
懊惱三處經　一七三五
戰達羅　一七三五
擇法眼　一七三六
擇法覺支　一七三六
擇乳眼　一七三六
擇時　一七三六
擇滅　一七三六
擇滅無爲　一七三六
擔木山　一七三六
擔步羅　一七三六
擔板漢　一七三六
曇　一七三六
曇花一現　一七三六
曇柯迦羅　一七三六
曇無　一七三六
曇無竭　一七三六
曇無蘭　一七三六
曇無讖　一七三六
曇無毱多　一七三七
曇無德　一七三七
曇無德部　一七三七
曇無德律　一七三七
曇無德戒本　一七三七
曇摩　一七三七
曇摩迦　一七三七
曇摩毱多　一七三七
曇摩羅　一七三七
曇摩耶舍　一七三七
曇摩難提　一七三七
曇識二敎　一七三八
曇鸞　一七三八
曉瑩　一七三八
樹下坐　一七三八
樹提迦　一七三八
樹提伽經　一七三八
樹想　一七三八
樹經　一七三八
機　一七三八
機用　一七三九
機性　一七三九
機根　一七三九
機敎　一七三九
機感　一七三九
機緣　一七三九
機關木人　一七三九
橫出　一七三九
橫豎　一七三九
橫超　一七四〇
橫截　一七四〇
歷劫　一七四〇
歷然　一七四〇

歷緣對境 一七四〇
澡瓶天子 一七四〇
濁劫 一七四〇
濁惡 一七四〇
濁惡處 一七四〇
熾盛光佛頂法 一七四〇
熾盛光道場念誦儀 一七四〇
熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經 一七四〇
燄口 一七四〇
燄口餓鬼經 一七四一
燄口儀軌經 一七四一
燄口施食儀 一七四一
燈 一七四一
一燈 一七四一
燈明 一七四一
燈明佛 一七四一
燈指 一七四一
燈指因緣經 一七四一
燉煌菩薩 一七四一
燃燈佛 一七四一
燒香 一七四一
燒香侍者 一七四二
燒指 一七四二
獨一法界 一七四二
獨角仙人 一七四二
獨空 一七四二
獨散意識 一七四二
獨鈷 一七四二
獨影境 一七四二
獨頭無明 一七四三
獨頭意識 一七四三
獨覺 一七四三
獨覺身 一七四三
獨覺捨悲障 一七四三
盧至 一七四三
盧至長者經 一七四三
盧行者 一七四三
盧伽耶 一七四三
盧舍 一七四三
盧舍那經 一七四三
盧遮 一七四四
盧遮那 一七四四
磧沙版藏經 一七四四
磨牛 一七四四
磨衲 一七四四
磨磚 一七四四
磨灑 一七四四
磬 一七四四
稽首 一七四四
積累 一七四四
窶拏末底 一七四四
求那摩帝隨相論 一七四四
窶盧播陀 一七四四
窶嚕達磨 一七四五
窺基 一七四五
興化 一七四五
興起行經 一七四五
興渠 一七四五
興道下八祖 一七四五
興顯如幻經 一七四五
縛 一七四五
二縛 一七四五
三縛 一七四五
五縛 一七四六
縛日羅 一七四六
縛定印 一七四六
縛始迦昝拏 一七四六
縛迦 一七四六
縛芻 一七四六

縛馬答　一七四六
縛野吠　一七四六
蔽尸　一七四七
蕤呬耶經　一七四七
蕭寺　一七四七
蕅益　一七四七、
融三世間十身　一七四七
融三世間十佛　一七四七
融通　一七四七
融通念佛　一七四七
融通念佛宗　一七四七
融通圓門章　一七四八
褰帷　一七四八
衞世師　一七四八
衡山　一七四八
覩貨羅　一七四八
覩史多天　一七四八
親友七法　一七四八
親迷惑　一七四八
親勝　一七四八
親緣　一七四八
親鸞　一七四八
諦　一七四八
二諦　一七四八
三諦　一七四九
四諦　一七四九
八諦　一七四九
諦善巧　一七四九
諦察法忍　一七四九
諦觀　一七五〇
諫王經　一七五〇
諷頌　一七五〇
諷經　一七五〇
諸天　一七五〇
諸天傳　一七五〇
諸天五苦經　一七五〇
諸行　一七五〇
諸行無常　一七五〇
諸行無常印　一七五〇
諸行有爲經　一七五〇
諸有　一七五〇
諸因宿作宗　一七五一
諸佛經　一七五一
諸佛法身經　一七五一
諸佛法普入方便慧分別焰明持經　一七五一
諸佛要集經　一七五一
諸佛現前三昧　一七五一
諸佛心陀羅尼經　一七五一
諸佛心印陀羅尼經　一七五一
諸佛供養經　一七五一
諸佛集會陀羅尼經　一七五一
諸見　一七五一
諸法　一七五一
諸法皆空　一七五一
諸法實相　一七五一
諸法實相異名　一七五二
諸法無我　一七五二
諸法無我印　一七五二
諸法無相　一七五二
諸法無因宗　一七五二
諸法無行經　一七五二
諸法皆常宗　一七五二
諸法因緣生　一七五三
諸法但名宗　一七五三
諸法從緣生　一七五三
諸法寂滅相　一七五三
諸宗　一七五三
諸受　一七五三
諸波羅蜜　一七五三

諸相　一七五三
諸根　一七五三
諸欲致患經　一七五三
諸執　一七五三
諸部要目　一七五三
諸閑不閑　一七五三
諸惡莫作　一七五三
諸經要集　一七五四
諸著　一七五四
諸漏　一七五四
諸塵　一七五四
諸敎决定名義論　一七五四
諸趣　一七五四
諸德福田經　一七五四
諸蘊　一七五四
諾們罕　一七五四
諾健那　一七五四
豫修　一七五四
賴吒和羅經　一七五四
賴吒和羅所問太子
經　一七五四
賴耶　一七五五
賴耶識　一七五五
賴那緣起　一七五五
踰闍　一七五五
踰闍那　一七五五
踰繕那　一七五五
輭賊　一七五五
輸波迦羅　一七五五
輸拘盧那　一七五五
輸羅印　一七五五
辨中邊論　一七五五
辨才天　一七五五
辨意長者子所問
經　一七五五
辨體　一七五五
辨正論　一七五五
遵式　一七五五
選友　一七五五
選佛場　一七五五
選擇本願　一七五五
選擇本願念佛集　一七五六
選擇諸法經　一七五六
遺敎經　一七五六
遺敎經論　一七五六
遶佛　一七五六
遶塔　一七五六
遶塔功德經　一七五六
醍醐　一七五六
醍醐喩　一七五六
醍醐味　一七五六
醍醐經　一七五六
醍醐殺人　一七五六
醍醐灌頂　一七五七
錫　一七五七
錫杖　一七五七
九條錫杖　一七五七
三條錫杖　一七五七
錫杖經　一七五七
錫崙　一七五七
閻王　一七五七
閻魔卒　一七五八
閻摩羅　一七五八
閻摩羅社　一七五八
閻摩德迦　一七五八
閻浮　一七五八
閻浮提　一七五八
閻浮樹　一七五八
閻浮檀金　一七五八
閻曼德迦　一七五八
閻曼德迦儀軌　一七五八
閻羅　一七五九

閻羅王五天使經 一七五九
餤羅經 一七五九
餤羅王供行法次第 一七五九
閼伽 一七五九
閼伽器 一七五九
閼伽花 一七五九
閼伽水 一七五九
隨分 一七五九
隨分果 一七五九
隨分覺 一七五九
隨心咒 一七六〇
隨心金剛 一七六〇
隨方毘尼 一七六〇
隨他意語 一七六〇
隨他權敎 一七六〇
隨犯隨制 一七六〇
隨自意語 一七六〇
隨自意三昧 一七六〇
隨自實敎 一七六〇
隨色摩尼 一七六〇
隨求經 一七六〇
隨求天子 一七六一
隨求菩薩 一七六一
經軌 一七六一
隨求陀羅尼 一七六一
隨求陀羅尼經 一七六一
隨求即得天子 一七六一
隨求即得大自在陀羅尼神咒經 一七六一
隨形好 一七六一
隨法行 一七六一
隨念分別 一七六二
隨相 一七六二
隨相戒 一七六二
隨相論 一七六二
隨信行 一七六二
隨眠 一七六二
六隨眠 一七六二
七隨眠 一七六二
十隨眠 一七六二
十二隨眠 一七六二
九十八隨眠 一七六三
隨眠無明 一七六三
隨喜 一七六三
隨喜功德品 一七六三
隨順 一七六三
隨惑 一七六三
隨意 一七六三
隨煩惱 一七六三
隨緣 一七六三
隨緣假 一七六四
隨緣不變 一七六四
隨緣眞如 一七六四
隨機散說 一七六四
隨轉 一七六四
隨轉理門 一七六四
隨轉實說諸法經 一七六五
隨類 一七六五
隨類不定 一七六五
隨願往生經 一七六五
隨護斷 一七六五
靜力 一七六五
靜思 一七六五
靜息 一七六五
靜琬 一七六五
靜慮 一七六五
靜慮生律儀 一七六五
靜慮律儀 一七六五
靜慮律儀無表色 一七六五
頭北面西 一七六五
頭光 一七六五

頭陀　一七六六
　十二頭陀　一七六六
　十六資具　一七六六
頭陀行　一七六七
頭陀袋　一七六七
頭陀十八物　一七六七
頭首　一七六七
　六頭首　一七六七
頭面作禮　一七六七
頻伽　一七六七
頻伽陀　一七六七
頻伽餅　一七六七
頻那夜迦　一七六七
頻那夜迦天儀軌經　一七六七
頻來果　一七六七
頻婆　一七六八
頻婆羅　一七六八
頻婆娑羅　一七六八
頻婆娑羅王爲佛最初檀越　一七六八
頻婆娑羅王經　一七六八
頻婆娑羅夢　一七六八
頻婆果　一七六八
頻婆帳　一七六九
頻闍訶婆娑　一七六九
餓鬼　一七六九
　九鬼　一七六九
　三十六鬼　一七六九
餓鬼因　一七七〇
餓鬼道　一七七〇
餓鬼趣　一七七〇
餓鬼界　一七七〇
餓鬼報應經　一七七〇
餓鬼愛　一七七〇
餔多外道　一七七〇
餘甘子　一七七〇
餘習　一七七〇
餘蘊　一七七〇
髻珠　一七七一
髻珠經　一七七一
髻利吉羅　一七七一
髻寶　一七七一
駱駝山　一七七一
駱駝坐　一七七一
鴛班　一七七一
鴦俱舍　一七七一
鴦堀多　一七七一
鴦堀摩經　一七七一
鴦堀摩羅　一七七一
鴦堀髻經　一七七一
鴦堀利摩羅　一七七一
鴦堀多羅　一七七一
麈尾　一七七二
默然　一七七二
默擯　一七七二
龍　一七七二
龍女成佛　一七七二
龍子　一七七二
龍王　一七七二
　五類龍王　一七七二
　七龍王　一七七二
　八龍王　一七七二
龍王兄弟經　一七七三
龍天　一七七三
龍光王佛　一七七三
龍軍　一七七三
龍河　一七七三
龍施女經　一七七三
龍施菩薩本起經　一七七三
龍神　一七七三
龍神八部　一七七三

龍神三熱　一七七三
龍宮　一七七三
佛法隱沒龍宮　一七七四
龍龕　一七七四
龍猛　一七七四
龍華　一七七四
龍華會　一七七四
龍華三會　一七七四
龍華寺　一七七四
龍華樹　一七七四
龍華懺法　一七七四
龍象　一七七五
龍尊　一七七五
龍勝　一七七五
龍湯　一七七五
龍智　一七七五
龍種上尊王佛　一七七五
龍樹　一七七五
龍樹入龍宮齋華嚴經　一七七五
龍樹開鐵塔傳密教　一七七六
龍樹傳法提婆　一七七六
龍樹宗　一七七六
龍樹菩薩傳　一七七六
龍興寺　一七七六
龍奮迅三昧　一七七六
龍藏　一七七六
龍藏寺碑　一七七六
龍鬚　一七七六
龜藏六　一七七六
龜毛兔角　一七七七

【十七畫】

優多　一七七七
優多羅　一七七七
塚間第一　一七七七
優波替舍　一七七七
優波離　一七七七
優波底沙　一七七七
優波笈多　一七七七
優波扇多　一七七七
優波婆娑　一七七七
優波毱多　一七七七
優波提舍　一七七七
優波摩那　一七七八
優波難陀　一七七八
優波羅懺　一七七八
優波憍舍羅　一七七八
優波尼沙土　一七七八
優陀夷　一七七八
勸導第一　一七七八
優陀羅　一七七八
憂陀羅經　一七七八
優畢拾　一七七八
優婆離　一七七九
持律第一　一七七九
優婆離結集律藏　一七七九
優婆離問佛經　一七七九
優婆離問菩薩受戒法　一七七九
優婆離律　一七七九
優婆塞　一七七九
優婆塞迦　一七七九
優婆塞戒　一七七九
優婆塞戒經　一七七九
優婆塞五戒威儀經　一七七九
優婆塞五戒相經　一七八〇
優婆夷　一七八〇
優婆夷淨行法門經　一七八〇

優婆毱多 一七八〇
無相好佛 一七八〇
黑白石 一七八〇
優婆提舍 一七八〇
優婆馱耶 一七八〇
優婆尼沙曇 一七八〇
優塡王 一七八一
優塡王經 一七八一
優塡王造佛像 一七八二
優塡王作佛形像經 一七八二
佛爲優塡王說王法正論經 一七八二
優鉢羅 一七八二
優鉢羅龍王 一七八二
優鉢羅華 一七八二
優樓佉 一七八二
優樓迦 一七八二

優樓頻螺 一七八三
優樓頻螺迦葉 一七八三
供養第一 一七八三
優樓頻螺聚落 一七八三
優曇 一七八三
優曇華 一七八三
優曇波羅 一七八三
嚔 一七八三
嬰兒行 一七八四
嬰童心 一七八四
嬰童無畏心 一七八四
彌多羅尼 一七八四
彌沙塞 一七八四
彌沙塞律 一七八四
彌沙塞部 一七八四
彌沙塞部和醯五分律 一七八四
彌沙塞羯磨本 一七八四

彌沙塞五分戒本 一七八四
彌伽 一七八四
彌迦 一七八四
彌陀 一七八四
彌陀三尊 一七八四
彌陀本願 一七八五
彌陀成道日 一七八五
彌陀經 一七八五
彌陀名號 一七八五
彌勒 一七八五
彌勒釋迦成佛前後 一七八五
彌勒出世 一七八五
彌勒本經 一七八六
彌勒樓閣 一七八六
彌勒淨土 一七八六
彌勒三尊 一七八六
彌勒三部 一七八六

彌勒六部經 一七八六
彌勒經 一七八六
彌勒經遊意 一七八六
彌勒難經 一七八六
彌勒上生經 一七八六
彌勒下生經 一七八七
彌勒下生成佛經 一七八七
彌勒成佛經 一七八七
彌勒受決經 一七八七
彌勒來時經 一七八七
彌勒大成佛經 一七八七
彌勒當來成佛經 一七八七
彌勒菩薩所問經論 一七八七
彌勒菩薩所問本願經 一七八七
彌樓 一七八七
彌盧 一七八七

應 一七八七
應人 一七八七
應土 一七八八
應化 一七八八
應化身 一七八八
應化聲聞 一七八八
應化利生 一七八八
應化法身 一七八八
應本 一七八八
應正遍知 一七八八
應身 一七八八
應身與化身同異 一七八九
應身土 一七八九
應伽 一七八九
應法 一七八九
應法沙彌 一七八九
應法記 一七八九
應法經 一七八九
應果 一七八九
應供 一七八九
應眞 一七八九
應迹 一七八九
應現 一七八九
應理圓實宗 一七九〇
應量器 一七九〇
應頌 一七九〇
應滅擯 一七九〇
應儀 一七九〇
應器 一七九〇
戲忘天 一七九〇
戲論 一七九〇
擦擦 一七九〇
擯治 一七九〇
檀 一七九〇
二檀 一七九〇
檀主 一七九〇
檀耳 一七九一
檀那 一七九一
檀那寺 一七九一
檀林 一七九一
檀法 一七九一
檀波羅蜜 一七九一
檀拏 一七九一
檀信 一七九一
檀施 一七九一
檀度 一七九一
檀特 一七九一
檀家 一七九二
檀越 一七九二
轂藏 一七九二
濕生 一七九二
濕生化生 一七九二
濟下 一七九二
濟度 一七九二
濟緣記 一七九二
濟諸方等學經 一七九二
濟顚僧 一七九二
濡佛 一七九二
濡首 一七九三
濡首菩薩無上清淨分衞經 一七九三
濮陽 一七九三
濱迦毘黎河 一七九三
獲免惡道經 一七九三
療痔病經 一七九三
皤雌子部 一七九三
禪 一七九三
三種禪 一七九三
四禪 一七九五
五種禪 一七九五
九種大禪 一七九五
十二門禪 一七九五

禪三昧　一七九五
禪天　一七九五
禪月集　一七九五
禪心　一七九六
禪行　一七九六
禪行法想經　一七九六
禪行斂意經　一七九六
禪行三十七品經　一七九六
禪衣　一七九六
禪那　一七九六
禪那波羅蜜　一七九六
禪那觀　一七九六
禪戒　一七九六
禪杖　一七九六
禪定　一七九六
禪定窟　一七九七
禪定堅固　一七九七
禪定波羅蜜　一七九七
禪波羅蜜　一七九七
禪法　一七九七
禪法要解　一七九八
禪門　一七九八
禪門五宗　一七九八
禪門口決　一七九八
禪林寶訓　一七九八
禪和　一七九八
禪和子　一七九八
禪味　一七九八
禪宗　一七九八
禪宗雜毒海　一七九九
禪版　一七九九
禪要經　一七九九
禪要訶欲經　一七九九
禪要秘密治經　一七九九
禪律　一七九九
禪客　一七九九
禪師　一七九九
禪悅　一七九九
禪悅食　一七九九
禪病　一八〇〇
禪拳　一八〇〇
禪梵天　一八〇〇
禪祕要法經　一八〇〇
禪敎　一八〇〇
禪規　一八〇〇
禪毬　一八〇〇
禪寂　一八〇〇
禪經　一八〇〇
禪源諸詮集都序　一八〇〇
禪慧　一八〇〇
禪頭　一八〇〇
禪髓　一八〇〇
禪關策進　一八〇一
禪觀　一八〇一
糞掃衣　一八〇一
縵衣　一八〇一
縹帽　一八〇一
總別　一八〇一
總明論　一八〇一
總門唯識　一八〇一
總持　一八〇一
四種總持　一八〇一
總持尼　一八〇二
總持門　一八〇二
總持經　一八〇二
總相　一八〇二
總相戒　一八〇二
總相念處　一八〇二
總報業　一八〇二
總願　一八〇二
總觀想　一八〇二
罽那尸棄佛　一八〇二

罽賓 一八〇二
罽膩吒王 一八〇三
罽饒夷 一八〇三
翳迦鼻指迦 一八〇三
翳荼迦 一八〇三
翳羅 一八〇三
聲 一八〇三
　八種聲 一八〇三
聲爲教體 一八〇四
聲爲佛事 一八〇四
聲入 一八〇四
聲生者外道 一八〇四
聲杖 一八〇四
聲生論師 一八〇四
聲佛事 一八〇四
聲明 一八〇四
聲處 一八〇四
聲量 一八〇四
聲聞 一八〇四
聲聞三釋 一八〇四
　二種聲聞 一八〇五
　三種聲聞 一八〇五
　四種聲聞 一八〇五
　五種聲聞 一八〇五
聲聞乘 一八〇五
聲聞身 一八〇五
聲聞界 一八〇五
聲聞僧 一八〇五
聲聞藏 一八〇五
聲聞菩提 一八〇五
聲聞緣覺 一八〇五
聲聞畏苦障 一八〇五
聲塵 一八〇五
聲塵得道 一八〇五
聲緣 一八〇六
聲論 一八〇六
聲論師 一八〇六
聲顯論師 一八〇六
聲顯者外道 一八〇六
斲 一八〇六
膿血地獄 一八〇六
膿爛想 一八〇六
臂吒犍稚 一八〇六
臂香 一八〇六
臊陀 一八〇六
臈 一八〇六
臨終正念 一八〇六
臨終業成 一八〇七
臨濟 一八〇七
臨濟大悟 一八〇七
臨濟宗 一八〇七
舉手低頭 一八〇七
舉體全攝 一八〇七
薄地 一八〇七
薄拘羅 一八〇七
薄拘羅經 一八〇八
薄迦梵 一八〇八
薄迦地 一八〇八
薄矩羅 一八〇八
薜陀 一八〇八
薜荔多 一八〇八
薜羅 一八〇八
薩多般那求訶 一八〇八
薩怛多般怛羅 一八〇八
薩迦耶見 一八〇八
薩婆多部 一八〇八
薩婆若 一八〇八
薩婆薩埵 一八〇九
薩婆悉多 一八〇九
薩婆曷刺他悉陀 一八〇九
薩埵 一八〇九
薩跢也 一八〇九

薩達喇摩　一八〇九
薩達磨芬陀利　一八〇九
薩羅國經　一八〇九
薩羅縛奢　一八〇九
薪盡火滅　一八〇九
螺溪　一八〇九
螺髻　一八一〇
螺髻仙人　一八一〇
螺髻梵志　一八一〇
螺髮　一八一〇
謗佛經　一八一〇
謗法闡提　一八一〇
講宗　一八一〇
講筵　一八一〇
謝因緣　一八一〇
蹇尼陀　一八一〇
蹇荼　一八一〇
避羅　一八一〇
還生　一八一〇
還門　一八一一
還相　一八一一
還俗　一八一一
還滅　一八一一
還滅門　一八一一
還源　一八一一
還源觀　一八一一
醜目天王　一八一一
鍱腹　一八一一
鍵南　一八一一
鍵鎡　一八一一
闇室念佛　一八一一
闍王　一八一三
闍世　一八一三
闍多伽　一八一三
闍伊那敎　一八一三
闍那崛多　一八一三
闍陀伽　一八一三
闍耶宰那　一八一三
闍耶犀那　一八一三
闍梨　一八一三
闍提首那　一八一三
闍維　一八一三
闍維分　一八一三
闍樓　一八一三
闍嚩囉　一八一三
隱元　一八一三
隱元禪師語錄　一八一三
隱劣顯勝識　一八一三
隱峯　一八一三
隱密　一八一三
隱密顯了俱成門　一八一三
隱覆　一八一三
隱覆說　一八一三
隱覆授記　一八一三
鞞世師　一八一三
鞞佛略　一八一三
鞞沙門　一八一三
鞞殺社　一八一三
鞞婆沙論　一八一三
鞞婆訶羅　一八一三
鞞跋致　一八一四
鞞摩肅經　一八一四
鞞羅羨那　一八一四
鞠多　一八一四
鴿園　一八一四
鵂鶹　一八一四
鵂鶹仙人　一八一四
點石　一八一四
點淨　一八一四
齋　一八一五
齋七　一八一五
齋日　一八一五

齋月 一八一五
齋主 一八一五
齋戒 一八一五
八齋戒 一八一五
齋法 一八一五
齋板 一八一五
齋非時 一八一五
齋時 一八一六
齋經 一八一六
齋鐘 一八一六

〔十八畫〕

叢林 一八一六
戴塔吉祥 一八一六
斷七 一八一六
斷末摩 一八一六
斷伏 一八一六
斷肉 一八一六
斷見 一八一七
斷見外道 一八一七
斷常二見 一八一七
斷善闡提 一八一七
斷結 一八一七
斷智 一八一七
斷惑 一八一七
斷滅 一八一七
斷德 一八一七
斷頭罪 一八一七
斷斷 一八一七
斷證 一八一七
旛 一八一七
五種旗旛 一八一八
續命神旛 一八一八
薦亡旛 一八一八
命過旛 一八一八
曜宿 一八一八
歸元 一八一八
歸戒 一八一八
歸命 一八一八
歸命頂禮 一八一八
歸依 一八一八
歸依佛 一八一九
歸依法 一八一九
歸依僧 一八一九
歸性 一八一九
歸性門 一八一九
歸宗寺 一八一九
歸寂 一八一九
歸敬序 一八一九
毉羅跋那 一八一九
濾水囊 一八一九
濾羅 一八一九
瀉瓶 一八二〇
瀑流 一八二〇
四瀑流 一八二〇
獵師 一八二〇
瞻波 一八二〇
瞻波國 一八二〇
瞻婆城 一八二〇
瞻婆比丘經 一八二〇
瞿折羅 一八二〇
瞿夷 一八二〇
瞿伽尼 一八二一
瞿伽離 一八二一
瞿伽離謗二聖墮地獄 一八二一
瞿沙 一八二一
瞿陀尼 一八二一
瞿枳羅 一八二一
倶枳羅陀羅尼經 一八二一
瞿拏鉢刺婆 一八二一

瞿師羅　一八二三
瞿師羅園　一八二三
瞿婁達磨　一八二三
瞿答摩　一八二三
瞿摩夷　一八二三
瞿曇　一八二三
瞿曇彌　一八二三
瞿曇彌記果經　一八二三
瞿曇僧伽提婆　一八二三
瞿曇般若流支　一八二三
瞿默目犍連經　一八二三
瞿醯　一八二三
瞿醯經　一八二三
瞿醯檀哆羅經　一八二三
禮拜　一八二三
禮拜門　一八二三
禮懺　一八二三
禮讚　一八二三

穢土　一八二三
穢身　一八二四
穢刹　一八二四
穢迹金剛　一八二四
穢迹金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要文經　一八二四
簡別　一八二四
簡器　一八二四
繕都　一八二四
羂索　一八二四
羂索觀音　一八二四
翻梵語　一八二四
翻經臺　一八二四
翻譯八備十要　一八二四
翻譯名義集　一八二五
舊住菩薩　一八二五
舊律家　一八二五

舊俱舍　一八二五
舊城喻經　一八二五
舊華嚴　一八二五
舊論　一八二五
舊雜譬喻經　一八二五
舊譯　一八二五
薰修　一八二五
薰習　一八二五
三種薰習　一八二六
四種薰習　一八二六
藍字　一八二六
藍風　一八二六
藏
一藏　一八二六
二藏　一八二六
三藏　一八二六
四藏　一八二六
五藏　一八二七

藏六　一八二七
藏主　一八二七
藏司　一八二七
藏教　一八二七
藏教七階　一八二七
藏通別圓　一八二七
藏理　一八二七
藏經　一八二七
石經山藏經　一八二八
一藏數目　一八二八
藏經紙　一八二八
藏識　一八二九
藏識四相　一八二九
覆　一八二九
覆肩衣　一八二九
覆俗諦　一八二九
覆器　一八二九
謦咳　一八二九

豐干　一八二九
轉　一八三〇
轉大般若經　一八三〇
轉女身經　一八三〇
轉世　一八三〇
轉有經　一八三〇
轉法輪　一八三〇
轉法輪日　一八三〇
轉法輪相　一八三〇
轉法輪像　一八三〇
轉法輪菩薩　一八三一
經軌　一八三一
轉法輪經　一八三一
轉法輪經論　一八三一
轉法輪經優婆提舍　一八三一
轉依　一八三一
六轉依　一八三一
轉骨　一八三二
轉起　一八三二
轉敎付財　一八三二
轉梵輪　一八三二
轉經　一八三二
轉經會　一八三二
轉輪王　一八三二
轉輪王七寶千子　一八三三
轉輪王爲半偈剜身燃千燈　一八三三
轉輪藏　一八三三
轉輪聖王　一八三三
轉輪五道經　一八三三
轉藏　一八三三
轉識　一八三三
轉識得智　一八三四
轉變　一八三四
轉讀　一八三四
醫方明　一八三四
醫方論　一八三四
醫王　一八三四
醫王善逝　一八三四
醫喩經　一八三四
醫羅鉢龍王　一八三四
醧忘臺　一八三四
鎖龕　一八三四
鎭守　一八三五
鎭護國家道場　一八三五
雙身法　一八三五
雙身毘沙門　一八三五
雙身毘那耶伽法　一八三五
雙林　一八三五
雙林樹　一八三五
雙卷經　一八三五
雙流　一八三五
雙圓　一八三五
雙運　一八三五
雙樹　一八三五
雙觀經　一八三五
雜心論　一八三六
雜生世界　一八三六
雜行　一八三六
雜阿含經　一八三六
雜阿毘曇心論　一八三六
雜阿毘曇毘婆沙　一八三六
雜染　一八三六
三雜染　一八三六
雜修　一八三六
雜修靜慮　一八三六
雜華經　一八三六
雜集論　一八三七
雜無極經　一八三七
雜業　一八三七
雜碎衣　一八三七

雜想觀　一八三七
雜揵度　一八三七
雜緣　一八三七
雜藏　一八三七
雜藏經　一八三七
雜寶藏經　一八三七
雜寶聲明論　一八三七
雜譬喻經　一八三七
雞足山　一八三八
雞足守衣　一八三八
雞狗戒　一八三八
雞胤部　一八三八
雞峯　一八三八
雞雀寺　一八三八
雞婁鼓　一八三八
雞貴　一八三八
雞園　一八三八
雞園寺　一八三八
雞嶺　一八三八
題　一八三九
七種立題　一八三九
二種立題　一八三九
二宗釋題　一八三九
額上珠　一八三九
鵝王　一八三九
鵝王別乳　一八四〇
鵝王眼　一八四〇
鵝眼　一八四〇
鵠林　一八四〇

〔十九畫〕

勸門　一八四〇
勸進學道經　一八四〇
勸誡　一八四〇
勸請　一八四〇
壞山　一八四〇
壞色　一八四〇
壞色衣　一八四〇
壞劫　一八四〇
壞相　一八四〇
壞相金剛陀羅尼經　一八四一
壞苦　一八四一
壞衲　一八四一
壞道沙門　一八四一
嚩曰羅　一八四一
嚩馹囉　一八四一
廬山衣　一八四一
廬山流　一八四一
懶殘　一八四一
懷素　一八四一
懷海　一八四一
懷感　一八四一
懷讓　一八四二
懷靈　一八四二
攀緣　一八四二
曠劫　一八四二
爍迦羅　一八四二
爍羯囉　一八四二
犢子　一八四二
犢子部　一八四二
獸主　一八四三
瓣香　一八四三
繩床　一八四三
繫　一八四三
繫念　一八四三
繫珠　一八四三
繫縛　一八四三
羅云忍辱經　一八四三
羅皂衣　一八四三
羅刹　一八四三
羅刹女　一八四三

五百羅刹女　一八四四
羅刹天　一八四四
羅刹心　一八四四
羅刹日　一八四四
羅刹國　一八四四
羅刹鬼　一八四四
羅婆　一八四四
羅雲　一八四四
羅湖野綠　一八四四
羅預　一八四四
羅網　一八四四
羅漢　一八四四
二種羅漢　一八四五
六種羅漢　一八四五
九種羅漢　一八四五
十六羅漢　一八四五
十八羅漢　一八四六
五百羅漢　一八四六
羅睺　一八四六
羅睺羅　一八四六
羅睺羅生母異說　一八四七
羅睺羅密行第一　一八四七
羅睺羅受記　一八四七
羅睺羅多　一八四七
羅睺阿修羅　一八四七
羅閱　一八四七
羅閱祇　一八四七
羅閱祇伽羅　一八四七
羅摩　一八四七
羅摩伽　一八四八
羅摩伽經　一八四八
羆菩薩　一八四八
臘　一八四八
臘八　一八四八
臘八粥　一八四八
臘次　一八四九
臘佛　一八四九
臘縛　一八四九
藕孔　一八四九
藕益　一八四九
藕絲　一八四九
藤蛇喩　一八四九
藥山　一八四九
藥叉　一八四九
藥上菩薩　一八四九
藥王　一八四九
藥王菩薩　一八四九
藥王藥上經　一八四九
藥石　一八五〇
藥師　一八五〇
藥師三尊　一八五〇
藥師七佛　一八五〇
藥師八大菩薩　一八五〇
藥師十二誓願　一八五〇
藥師十二神將　一八五〇
藥師燈　一八五一
藥師經　一八五一
藥師經軌　一八五一
藥師如來本願經　一八五一
藥師如來念誦儀軌　一八五一
藥師如來觀行儀軌法　一八五一
藥師瑠璃光佛　一八五一
藥師瑠璃光如來　一八五二
藥師瑠璃光如來本願功德經　一八五二
藥師瑠璃光七佛本願功德經　一八五二
藥草　一八五二
藥草喩品　一八五二
藥珠二身　一八五二

藥犍度 一八五二
藥樹王身 一八五二
藥藏 一八五二
蟻 一八五二
　沙彌救蟻 一八五二
蟻術 一八五三
蟻喻經 一八五三
證 一八五三
證入 一八五三
證入成佛 一八五三
證大菩提 一八五三
證法 一八五三
證果 一八五三
證金剛心 一八五三
證信序 一八五三
證悟 一八五三
證得 一八五三
證淨 一八五三
證智 一八五三
證道歌 一八五四
證道同圓 一八五四
證滿成佛 一八五四
證覺 一八五四
譏嫌 一八五四
譏嫌戒 一八五四
識 一八五四
　一識 一八五四
　二識 一八五四
　三識 一八五四
　五識 一八五五
　六識 一八五五
　八識 一八五五
　性相八識相異 一八五六
　九識 一八五六
　十識 一八五六
　十一識 一八五七
　無量識 一八五七
識牛 一八五七
識心 一八五八
識住 一八五八
　四識住 一八五八
　七識住 一八五八
識身 一八五九
識身足論 一八五九
識食 一八五九
識界 一八五九
識神 一八五九
識浪 一八五九
識海 一八五九
識通塞 一八五九
識無邊處天 一八五九
識無邊處定 一八五九
識藏 一八五九
識蘊 一八五九
識變 一八五九
贊寧 一八五九
辭無礙智 一八六〇
邊五得 一八六〇
邊地 一八六〇
邊地懈慢 一八六〇
邊見 一八六〇
邊界 一八六〇
邊執見 一八六〇
邊罪 一八六〇
邊際智 一八六〇
醯羅山 一八六〇
醯羅城 一八六〇
鏡谷 一八六〇
鏡像 一八六一
關中四聖 一八六一
關帝 一八六一
願 一八六一

總願　一八六一
別願　一八六一
願力　一八六一
願力自然　一八六一
願力迴向　一八六一
願土　一八六一
願生偈　一八六一
願行　一八六一
願行具足　一八六一
願身　一八六二
願佛　一八六二
願波羅蜜　一八六二
願波羅蜜十德　一八六二
願度　一八六二
願食　一八六二
願海　一八六二
願船　一八六二
願偈　一八六二
願輪　一八六二
顛迦　一八六二
顛倒　一八六二
三顛倒　一八六二
四顛倒　一八六三
七顛倒　一八六三
八顛倒　一八六三
類智　一八六三
離二邊分別止　一八六三
離中知　一八六三
離文字普光明藏經　一八六三
離生　一八六三
離生性　一八六三
離生喜樂地　一八六四
離車　一八六四
離車子　一八六四
離言眞如　一八六四
離法愛　一八六四
離波多　一八六四
離怖畏如來　一八六四
離垢　一八六四
離垢地　一八六四
離垢眼　一八六四
離垢世界　一八六四
離相　一八六四
離相戒　一八六五
離染服　一八六五
離欲地　一八六五
離婆多　一八六五
離婆多坐禪第一　一八六五
離間語　一八六五
離喜妙樂地　一八六五
離微　一八六五
離蓋　一八六五
離塵服　一八六五
離睡經　一八六五
離縛斷　一八六五
離繫子　一八六五
離繫果　一八六六
離繫外道　一八六六
難化三機　一八六六
難伏地　一八六六
難行道　一八六六
難陀　一八六六
難陀弟子　一八六七
難陀跋難陀　一八六七
難陀鄔波難陀　一八六七
難治三病　一八六七
難信之法　一八六七
難易二道　一八六七
難思　一八六七
難思議　一八六七
難思光佛　一八六七

難度　一八六七
難提釋經　一八六七
難勝地　一八六七
難經　一八六八
難禪　一八六八
難龍王經　一八六八
鵲園　一八六八
麗藏　一八六八
麗藏目錄　一八六八
龐居士　一八六八
龐居士語錄　一八六八

〔二十畫〕

嚴淨　一八六八
嚴淨佛土經　一八六八
嚴飾　一八六九
嚴誠宿緣經　一八六九
嚴熾王　一八六九
寶　一八六九
寶山　一八六九
寶女所問經　一八六九
寶王　一八六九
寶王論　一八六九
寶王三昧　一八六九
寶手　一八六九
寶手比丘　一八六九
寶月智嚴音自在王如來　一八六九
寶月童子問法經　一八六九
寶生佛　一八六九
寶生論　一八六九
寶生如來　一八六九
寶生陀羅尼經　一八七〇
寶地　一八七〇
寶印　一八七〇
寶印三昧　一八七〇
寶池觀　一八七〇
寶陀巖　一八七〇
寶光天子　一八七〇
寶光明池　一八七〇
寶吉祥天　一八七〇
寶如來三昧經　一八七〇
寶車　一八七〇
寶性　一八七〇
寶性論　一八七一
寶林　一八七一
寶林傳　一八七一
續寶林傳　一八七一
寶雨經　一八七一
寶尙光基　一八七一
寶洲　一八七一
寶星陀羅尼經　一八七一
寶相　一八七一
寶思惟　一八七二
寶要義論　一八七二
寶冠釋迦　一八七二
寶髻陀羅尼經　一八七二
寶海梵志　一八七二
寶聚三昧　一八七二
寶珠比丘尼　一八七二
寶瓶　一八七二
寶唱　一八七二
寶部　一八七二
寶授菩薩菩提行經　一八七二
寶處三昧　一八七三
寶帶陀羅尼經　一八七三
寶悉地成佛陀羅尼經　一八七三
寶符　一八七三
寶疏　一八七三
寶階　一八七三

寶掌　一八七三
寶雲　一八七三
寶雲經　一八七三
寶勝如來　一八七三
寶童子經　一八七四
寶網　一八七四
寶網經　一八七四
寶蓋　一八七四
寶誌　一八七四
寶誌瘞所　一八七四
寶篋印塔　一八七四
寶篋印陀羅尼　一八七四
寶篋印陀羅尼經　一八七四
寶樓觀　一八七四
寶樓閣經　一八七四
寶賢陀羅尼經　一八七四
寶德藏經　一八七四
寶積佛　一八七五
寶積經　一八七五
寶積經論　一八七五
寶積三昧　一八七五
寶積三昧文殊師利菩薩問法身經　一八七五
寶積長者子　一八七五
寶髻經四法優婆提舍　一八七五
寶樹觀　一八七五
寶螺　一八七五
寶藏　一八七五
貧女寶藏喩　一八七五
寶藏論　一八七五
寶藏天女　一八七五
寶藏天女陀羅尼法　一八七五
寶藏如來　一八七五
寶藏神大明曼拏羅儀軌經　一八七六
寶鏡三昧歌　一八七六
寶嚴經　一八七六
寶鑰　一八七六
懸香　一八七六
懸記　一八七六
懸鼓　一八七六
懸談　一八七六
懺　一八七六
懺主　一八七六
懺法　一八七六
慈悲懺法　一八七六
水懺法　一八七六
觀音懺法　一八七七
阿彌陀懺法　一八七七
圓通懺法　一八七七
法華懺法　一八七七
方等懺法　一八七七
金光明懺法　一八七七
吉祥懺法　一八七七
懺法堂　一八七七
懺悔　一八七七
懺悔功德　一八七八
三種懺法　一八七八
事理二懺　一八七八
三品懺悔　一八七八
懺悔文　一八七八
懺悔品　一八七八
懺悔五品　一八七八
懺儀　一八七八
懺摩　一八七八
爐壇　一八七八
獻珠　一八七九
獼猴　一八七九
獼猴池　一八七九
獼猴江　一八七九

纂要	一八七九
孼	一八七九
臛臛婆	一八七九
譪吉	一八七九
譪吉支	一八七九
藿香	一八七九
蘇末那	一八七九
蘇陀	一八七九
蘇多達	一八七九
蘇油	一八八〇
蘇波訶	一八八〇
蘇怛羅	一八八〇
蘇夜摩	一八八〇
蘇迷	一八八〇
蘇迷嚧	一八八〇
蘇息處	一八八〇
蘇婆呼	一八八〇
蘇婆呼童子請問經	一八八一
蘇跋陀羅	一八八一
蘇悉地	一八八一
蘇悉地法	一八八一
蘇悉地供養法	一八八一
蘇悉地經	一八八一
蘇悉地羯羅	一八八一
蘇悉地羯羅經	一八八一
蘇悉地羯羅供養法	一八八一
蘇揭多	一八八一
蘇補底	一八八一
蘇達拏	一八八二
蘇達梨舍那	一八八二
蘇鉢剌尼	一八八二
蘇蜜	一八八二
蘇槃多	一八八二
蘇摩國鉢	一八八二
蘇頡里離佉	一八八二
蘇彌盧	一八八三
蘇嚩囉多	一八八三
蘊	一八八三
五蘊	一八八三
非色四蘊	一八八三
蘊界	一八八三
蘊善巧	一八八三
蘊處界	一八八三
蘊識	一八八三
蘊魔	一八八三
覺	一八八三
覺心	一八八三
覺王	一八八四
覺分	一八八四
覺天	一八八四
覺支	一八八四
七覺支	一八八四
覺他	一八八四
覺母	一八八四
覺位	一八八四
覺性	一八八四
覺岸	一八八四
覺皇	一八八四
覺者	一八八四
覺苑	一八八四
覺海	一八八五
覺路	一八八五
覺道支	一八八五
覺意三昧	一八八五
覺範	一八八五
覺滿	一八八五
覺樹	一八八五
覺觀	一八八五
觸	一八八五
觸食	一八八五

觸指　一八八五
觸境　一八八六
觸欲　一八八六
觸塵　一八八六
觸鼻羊　一八八六
觸樂　一八八六
警策　一八八六
譯　一八八六
譯師　一八八六
譯經院　一八八六
譬喩　一八八六
佛壽四喩　一八八七
金剛經六喩　一八八七
法華經七喩　一八八七
譬喩師　一八八七
譬喩說　一八八七
譬喩經　一八八七
譬喩王經　一八八八
瞻部　一八八八
瞻部洲　一八八八
瞻部捺陀金　一八八八
釋　一八八八
釋子　一八八八
釋氏　一八八八
釋氏稽古略　一八八八
釋外道小乘涅槃論　一八八九
釋名　一八八九
釋名字三昧　一八八九
釋志磐　一八八九
釋典　一八八九
釋金剛經刊定記　一八八九
釋門　一八八九
釋門正統　一八八九
釋門章服儀　一八八九
釋門歸敬儀　一八八九
釋帝　一八八九
釋迦　一八八九
釋迦文　一八八九
釋迦譜　一八八九
釋迦方誌　一八九〇
釋迦牟尼　一八九〇
釋迦氏姓　一八九〇
釋迦氏譜　一八九〇
釋迦出家成道年時　一八九〇
釋迦夾侍　一八九一
釋迦如來成道記　一八九一
釋迦因陀羅　一八九一
釋迦毘楞伽　一八九一
釋迦毘楞伽摩尼　一八九一
釋翅摻迦維羅衛尼拘律園　一八九一
釋師子　一八九一
釋家　一八九一
釋梵　一八九一
釋梵護世　一八九一
釋尊　一八九一
釋提桓因　一八九一
帝釋異名　一八九二
釋種　一八九二
釋論　一八九二
釋摩男　一八九二
釋摩男本四子經　一八九二
釋摩訶衍論　一八九二
釋摩訶般若波羅蜜經覺意三昧　一八九二
釋輪　一八九二
釋禪波羅蜜次第法門　一八九三
釋藏　一八九三
釋魔梵　一八九三

釋籤　一八九三
鐃鈸　一八九三
鐔津文集　一八九三
鐘　一八九三
百八鐘　一八九三
鳴鐘功德　一八九四
鐘頭　一八九四
闍陀　一八九四
闍提　一八九四
闍鐸迦　一八九四
闍黎　一八九四
露　一八九四
露牛　一八九四
露地坐　一八九五
露形外道　一八九五
騰蘭　一八九五
騷毘羅　一八九五
鶖鷺子　一八九五
鹹水喻經　一八九五

〔二十一畫〕

攝大軌　一八九五
攝大乘論　一八九五
攝大乘論釋　一八九五
攝大乘論現證三昧經　一八九五
攝心　一八九六
攝末歸本識　一八九六
攝末歸本法輪　一八九六
攝化利生　一八九六
攝化隨緣　一八九六
攝折　一八九六
攝受　一八九六
攝食界　一八九六
攝待　一八九六
攝相歸性　一八九六
攝提　一八九六
攝摩騰　一八九六
攝衆生戒　一八九六
攝僧界　一八九六
攝律儀戒　一八九六
攝善法戒　一八九七
攝意音樂　一八九七
攝論　一八九七
攝論宗　一八九七
攝境從心　一八九七
囊莫　一八九七
欄楯　一八九七
灌頂　一八九七
二種灌頂　一八九八
三種灌頂　一八九八
四種灌頂　一八九八
五種灌頂　一八九九
授職灌頂　一八九九
灌頂加行　一八九九
灌頂經　一八九九
灌頂王喻經　一八九九
灌頂國師　一九〇〇
灌頂住　一九〇〇
灌頂壇　一九〇〇
灌頂壇曼荼羅　一九〇〇
灌洗佛形像經　一九〇〇
灌佛　一九〇〇
灌佛香湯　一九〇〇
灌佛會　一九〇〇
灌佛經　一九〇一
灌佛偈　一九〇一
灌臘　一九〇一
灌臘經　一九〇一
瓔珞　一九〇一
瓔珞經　一九〇一
瓔珞粥　一九〇一

瓔珞羯磨 一九〇一
瓔珞本業經 一九〇一
續一切經音義 一九〇一
續古今譯經圖紀 一九〇一
續命法 一九〇一
續命神幡 一九〇一
續開元釋敎錄 一九〇一
續高僧傳 一九〇一
續寶林傳 一九〇一
纏 一九〇二
　八纏 一九〇二
　十纏 一九〇二
纏縛 一九〇二
羼底 一九〇二
羼提 一九〇二
羼提仙人 一九〇二
羼提波羅蜜 一九〇二
羼提羅 一九〇二
　五扇提羅 一九〇二
蘖馱矩吒 一九〇三
蘭 一九〇三
蘭若 一九〇三
蘭盆 一九〇三
蘭菊 一九〇三
蠟印 一九〇三
護世四天王 一九〇三
護世者 一九〇三
護月 一九〇三
護法 一九〇三
護法論 一九〇四
護法錄 一九〇四
護法神 一九〇四
護法阿羅漢 一九〇四
護伽藍神 一九〇四
護念 一九〇四
護念經 一九〇四
護念增上緣 一九〇四
護明大士 一九〇四
護命放生儀軌法 一九〇四
護命法門神咒經 一九〇四
護戒神 一九〇四
護淨經 一九〇四
護諸童子陀羅尼經 一九〇五
護國經 一九〇五
護國四王 一九〇五
護國尊者所問大乘經 一九〇五
護摩 一九〇五
　內護摩外護摩 一九〇五
　四種護摩 一九〇五
　五種護摩 一九〇六
護摩木 一九〇六
護摩壇 一九〇六
辯才 一九〇六
辯才天 一九〇六
辯才妙音 一九〇六
辯無礙解 一九〇六
鐵丸地獄 一九〇六
鐵札 一九〇六
鐵多羅 一九〇六
鐵城泥犂經 一九〇六
鐵刺林地獄 一九〇七
鐵觜蟲 一九〇七
鐵塔 一九〇七
鐵輪 一九〇七
鐵輪王 一九〇七
鐵樹 一九〇七
鐵鉢 一九〇七
鐵圍山 一九〇七
鐵圍結集 一九〇七
鐵蒺藜 一九〇七

鐵餕餡 一九〇七
鐵橛子 一九〇七
鐸曷攞 一九〇七
鐶釧 一九〇七
鑁 一九〇七
鑁乳 一九〇八
鑁鑁鑁 一九〇八
闢安救 一九〇八
饑饉災 一九〇八
饑餓地獄 一九〇八
饒王 一九〇八
饒王佛 一九〇八
饒益 一九〇八
饒益有情戒 一九〇八
驅烏 一九〇八
驅烏沙彌 一九〇八
髏鬘外道 一九〇九
鬘 一九〇九

魔 一九〇九
四魔 一九〇九
八魔 一九〇九
十魔 一九〇九
治魔法 一九〇九
魔王 一九一〇
魔天 一九一〇
魔戒 一九一〇
魔忍 一九一〇
魔波旬 一九一〇
魔界 一九一〇
魔事 一九一〇
魔佛 一九一〇
魔梵 一九一〇
魔病 一九一〇
魔軍 一九一〇
魔道 一九一〇
魔逆經 一九一一

魔禪 一九一一
魔障 一九一一
魔羅 一九一一
魔羅道 一九一一
魔縛 一九一一
魔嬈亂經 一九一一
鶴林 一九一一
鶴勒 一九一一
鶴勒那 一九一一
鶴悉那 一九一一
鶴樹 一九一一

〔二十二畫〕

囉 一九一一
囉字 一九一一
囉字三義 一九一一
囉爾迦 一九一二
曩莫三曼多沒馱

南 一九一二
懿摩彌 一九一二
歡喜 一九一二
歡喜丸 一九一二
歡喜天 一九一二
經軌 一九一二
歡喜日 一九一三
歡喜母 一九一三
歡喜母愛子成就
法 一九一三
歡喜地 一九一三
歡喜國 一九一三
歡喜會 一九一三
歡喜園 一九一三
歡喜三昧 一九一三
歡喜藏摩尼寶積
佛 一九一三
權 一九一三

權大乘　一九一三
權化　一九一三
權方便　一九一四
權門　一九一四
權迹　一九一四
權敎　一九一四
權智　一九一四
權智實智之一心三觀　一九一四
權實　一九一四
權實二智　一九一四
權實二敎　一九一五
權實不二門　一九一五
灑水觀音　一九一五
灑淨　一九一五
籠頭角馱　一九一五
聽衣　一九一五
聽敎　一九一五
讀經　一九一五
讀誦　一九一五
贖命　一九一五
贖命涅槃　一九一六
鑊湯地獄　一九一六
鑑眞　一九一六
響　一九一六
龕　一九一六

〔二十三畫〕

巖頭　一九一六
囇罽　一九一六
蘿衣　一九一六
變化　一九一六
變化土　一九一六
變化生　一九一六
變化身　一九一七
變化法身　一九一七
變成王　一九一七
變易　一九一七
變易身　一九一七
變易生死　一九一七
邏吃灑　一九一七
顯加　一九一七
顯本　一九一七
十種顯本　一九一七
顯示　一九一七
顯正　一九一八
顯正論　一九一八
顯色　一九一八
顯色貧　一八一八
顯戒論　一九一八
顯形　一九一八
顯宗　一九一八
顯宗論　一九一八
顯無邊佛土功德經　一九一八
顯淨土眞實敎行證文類　一九一八
顯密　一九一八
顯密圓通成佛心要　一九一九
顯敎　一九一九
顯得成佛　一九一九
顯揚論　一九一九
顯揚聖敎論　一九一九
顯經　一九一九
顯識　一九一九
顯識經　一九二〇
顯識論　一九二〇
顯機冥應　一九二〇
顯機顯應　一九二〇
體　一九二〇
體大　一九二〇

體用　一九二〇
體宗用　一九二〇
體空　一九二〇
體空教　一九二〇
體空觀　一九二一
體性　一九二一
體相　一九二一
體相用　一九二一
體毘履　一九二一
體智　一九二一
體眞止　一九二一
體滅　一九二一
鷲山　一九二一
鷲峯　一九二一
鷲峯偈　一九二二
鷲頭山　一九二二
鷲嶺　一九二二
麟角　一九二二
麟喩　一九二二
髗不愼口　一九二二

〔二十四畫〕

囑累品　一九二二
靈山　一九二二
靈山會上　一九二二
靈鷲山　一九二二
靈谷寺　一九二二
靈芝　一九二二
靈峯大師　一九二三
靈骨　一九二三
靈照　一九二三
靈隱　一九二三
靈隱寺　一九二三
靈瑞華　一九二三
鬬諍堅固　一九二三
鹽天　一九二三
鹽牟那　一九二三
鹽官　一九二三
鹽香　一九二三

〔二十五畫〕

觀　一九二三
觀不思議境　一九二三
兩重能所　一九二四
觀心　一九二四
觀心論　一九二四
觀心食法　一九二四
觀心釋　一九二四
觀心誦經法記　一九二四
觀世音　一九二四
觀世音經　一九二五
觀世音受記經　一九二五
觀世音菩薩普門品　一九二五
觀世音菩薩授記經　一九二五
觀世音菩薩得大勢至菩薩授記經　一九二五
觀世自在　一九二五
觀行　一九二五
觀行即　一九二五
觀行五品位　一九二五
觀行佛　一九二五
觀行儀軌　一九二五
觀自在　一九二五
觀自在菩薩如意輪瑜伽　一九二五
觀自在菩薩如意輪誦課法　一九二六
觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經　一九二六
觀自在王如來　一九二六

觀自在六字大明呪　一九二六
觀法　一九二六
六觀法　一九二六
三種觀法　一九二六
觀門　一九二六
觀念法門　一九二六
觀念念佛　一九二七
觀空　一九二七
觀身成佛儀軌　一九二七
觀音　一九二七
觀音本地　一九二七
觀音淨土　一九二八
觀音觀　一九二八
觀音經　一九二八
觀音懺法　一九二八
觀音洞　一九二八
觀音籤　一九二八
觀音玄義　一九二九
觀音義疏　一九二九
觀所緣緣論　一九二九
觀所緣緣論釋　一九二九
觀普賢經　一九二九
觀無量壽經　一九二九
觀經　一九二九
觀經化前序　一九二九
觀解　一九三〇
觀慧　一九三〇
觀照　一九三〇
觀照般若　一九三〇
觀佛三昧　一九三〇
觀佛三昧海經　一九三〇
觀佛爲宗　一九三〇
觀楞伽經記　一九三〇
觀察門　一九三〇
觀察正行　一九三〇
觀察法忍　一九三〇
觀察諸方行經　一九三〇
觀想　一九三〇
十六觀想　一九三〇
觀想念佛　一九三〇
觀虛空藏菩薩經　一九三〇
觀像念佛　一九三〇
觀練薰修　一九三一
觀樹　一九三一
觀藥王藥上二菩薩經　一九三一
觀彌勒上生經　一九三一
觀彌勒下生經　一九三一

〔二十六畫〕

讚　一九三一
讚阿彌陀佛偈　一九三一
讚佛　一九三二
讚佛轉法輪　一九三二
讚唄　一九三二
讚嘆門　一九三二
驢牛二乳　一九三二
驢年　一九三二
驢前馬後　一九三二
驢乳　一九三二

〔二十七畫〕

圞　一九三二
輪相圞　一九三二
竹圞　一九三二
紙圞　一九三三

〔二十八畫〕

鸚鵡救山火　一九三三
鸚鵡諫王　一九三三
鸚鵡經　一九三三

〔二十九畫〕

鬱多羅 一九三三
鬱多羅僧 一九三三
鬱多羅究留 一九三三
鬱持 一九三三
鬱底迦 一九三三
鬱單曰 一九三三
鬱單越 一九三三
鬱瘦歌邏經 一九三四
鬱盋羅華比丘尼 一九三四
鬱頭藍弗 一九三四
佛問鬱頭藍弗 一九三四
鬱楞伽 一九三四
鬱鞞羅尼連禪 一九三四

〔三十三畫〕

麤人 一九三四
麤言 一九三四
麤相 一九三四
麤惡苑 一九三四
麤惡語 一九三四
麤澁苑 一九三四

〔補遺〕

十地經論 一九三五
四變 一九三五
因明論理門十四過類 一九三五
頌 一九三五
兩權 一九三五
限分 一九三五
笈房鉢底 一九三六
鳩那羅太子 一九三六

備考

了因佛性 見三因佛性條
正了緣 見三因佛性條
正因佛性 見三因佛性條
半託迦 見周利槃特條
吉藏 見胡吉藏及嘉祥條
緣因佛性 見三因佛性條

實用佛學辭典

一畫

一人作虛（雜語）公案名。一人吐虛言、則萬人相傳爲實也。空谷集云、「有僧問興化、存奘、多子塔前共談何事。化云、一人作虛、萬人傳實。」

一刀三禮（雜語）彫刻佛像、每下一刀、須禮拜三寶三次。畫像經文、謂之一筆三禮。又曰一字三禮。

一大宅（譬喻）以長者之一大宅、譬三界之火宅。見火宅條。

一大車（譬喻）以一大車。譬法華之妙法。又云大白牛車。見法華經譬喻品及火宅條下火宅喻。

一大事（術語）開顯實相妙理之事業、開示佛知見之事業也。一大者實相之妙理、謂佛知見、卽法華之妙法也。法華經方便品曰、「諸佛世尊。

佛學書局編輯部編纂

唯以一大事因緣故。出現於世。」又、人之生死謂爲大事。善導之臨終正念訣曰「世之大事莫越生死。一息不來。乃屬後生。一念若錯。便墮輪迴。」

一大事因緣（術語）爲一大事之因緣。文句四上曰、「衆生有此機感佛。名因。佛乘機而應。故名爲緣。是爲出世本意。」

一大三千世界（術語）一世界之中央、有須彌山、此四方之大海中有四大洲、此大海之外、以鐵圍山圍繞之、如是謂之一小世界。合一千小世界、謂之小千世界、合一千小千世界、謂之中千世界、合一千中千世界、謂之大千世界。俱舍論十一曰、「千四大洲。乃至梵世。如是總說爲一小千。千倍小千。名一中千界。千中千界。總名一大千。如是大千。同成同壞。」

一三昧（術語）一行三昧之略。惟專心思一事、不顧其他也。

一千二百功德（名數）法華經法師功德品曰、「若善男子。善女人。受持是法華經。若讀若誦。若解說。若書寫。是人當得八百眼功德。千二百耳功德。八百鼻功德。千二百舌功德。八百身功德。千二百意功德。以是功德。莊嚴六根。皆令清淨。」

一弓（雜語）尺度之量。言如弓之長也。俱舍論十二曰、「二十四指。橫布爲肘。豎積四肘爲弓。」頌疏六曰、「一肘有一尺八寸。一弓有七尺二寸。」

一小劫（術語）一增或一減之間曰一小劫、是新譯家之說。合一增一減曰一小劫、是舊譯家之說。詳劫條。

一丈六像（圖像）一丈六尺之佛像、化身之形。詳丈六條下。

一叉鳩王（人名）Iksvāku 譯曰甘蔗氏。釋迦種族之祖先也。見慧琳音義二十六。

一切一心識（術語）梵名乾栗陀耶。十識之一。見識條。

一切法高王經（經名）佛說一切法高王經。元魏瞿曇般若流支譯。一卷。

一切法義王經（經名）一切高王經之異名。

一切智（術語）佛智之名。三智之一。知了一切之法。此一切智對於一切種智、有總別二義。若依總義、則總名佛智、與一切種智同。若依別義、則一切種智爲視差別界事相之智。一切智爲視平等界空性之智。

一切智者（術語）謂具足一切智者、是佛之異稱。

一切智藏（術語）知一切者之意。佛之尊稱。善生經曰、「如來即是一切智藏。」

一切智人（術語）智度論二曰、「問曰、有一切智人。何等是。答曰、是第一大人。三界尊。名曰佛。」

一切智智（術語）三智中之一切智、混聲聞緣覺之智、故爲分別彼一切智、而名佛智爲一切

智智。大日經疏一曰、「梵云薩婆若那。即是一切智。今謂一切智智。即是智中之智也。」

一切智地（術語）證得一切智之位、即佛果位也。法華經藥草喩品曰「其所說法。皆悉至於一切智地」

一切智相（術語）梵語薩婆若多。一切智之相貌。智度論二十七曰、「薩婆秦言一切。若多秦言相。」

一切智忍（術語）六忍之一。見忍條。

一切智無所畏（術語）四無畏之一。見四無畏條。

一切智經（經名）佛爲波斯匿王、分別一切智之事、四姓之勝劣等者。攝於中阿含經五十九。

一切經（術語）佛敎聖典之總名。或曰大藏經。省曰藏經。隋書開皇元年、京師及諸大都邑之處、並官寫一切經。置於寺內。而又別寫藏於秘閣。一切經之名本此。此名原稱佛所說之經律等。而今則併吾國印度日本等高僧之著作而稱之。佛敎傳播於世界各國之間、其聖典爲各種之國語所翻譯、舉其主要者則原本爲散斯克利圖 Samskrit 語及巴利 Pāli 語。翻譯而傳者有漢譯藏、西藏藏、蒙古藏、滿洲藏、（詳淸字經館條）及歐譯之諸典。西藏藏爲喇嘛敎徒之所護持、屬於經部者總計八類百五十一部三百五十冊。更有續藏二百二十三冊。其經部爲淸康熙二十三年所刊行、其續藏則爲雍正六年所鏤刻者。蒙古藏及滿洲藏爲奉天所保存。其中滿洲藏經世界唯有一部、日俄之戰、爲日本所得。此外各國語之藏經、雖尙有數種、而其中卷帙最浩繁部義皆完備者、實惟漢譯藏。案漢譯藏經印行之最古者、則以宋太祖開寶五年所造金銀字佛經、前後凡數藏。同年敕印雕佛經一藏、凡一十三萬版。及至道元年高麗王治遣使至宋求官本、與其國從來所藏之前後二藏及契丹藏、參訂校讎、經十四年、全行刻成。世所謂高麗藏者是也。凡一千五百二十一部、六千五百八十九卷。南宋理宗嘉熙三年復開版藏

經有一千四百二十一部、五千九百十六卷、所謂宋藏者是也。（閱藏經條）、元世祖至元十四年、亦翻刻藏經、至二十七年告竣、有一千四百二十二部、六千一十七卷、所爲元藏者是也。（詳元藏條）此藏罹元末兵燹、與宋藏共歸灰燼、惟流傳於日本者尚存。有尼法珍者、（詳法珍條）慨然起興藏之志、經三十年、漸奏其功、是爲方冊藏經之濫觴。明成祖永樂十八年、勅印刻大藏經版、至正統五年告竣、是爲北藏。藏於北京。其南藏者、爲太祖洪武時所刻。成祖又勅安置石刻一藏於大石洞。然流通未遍、學者多感不便。後神宗時、密藏禪師亦發願刻方冊藏本、萬曆十七年、於五台山創刻、業未竣而入寂、後人迭繼其業、遂完成之、是謂明藏。有六千七百七十一卷。清藏則於雍正十三年開工。乾隆三年告竣。又有京西石經山之石刻藏經、則晉琬公法師刻石貯封石洞者也。日本現存古寫本不少、而最著者、爲堀川天皇勅僧侶一萬人於一日寫一切經、順德天皇勅一萬五千僧、於一日寫一切經等。德川氏使天海僧正。刻活字排印大藏、其活字及藏經今尚在、有六千三百廿三卷。尋而黃檗之鐵眼和尚、又將明藏上梓。明治十三年、弘教書院以麗藏爲本、與宋元明三本對校印行活字板大藏經、計一千九百十六部、八千五百三十四卷、縮成四十帙、四百十八冊。明治三十三年、藏經書院、又以活字印行日本大藏經。藏教書院復纂輯藏經所漏者、題爲日本續藏經、共七千八百七十三卷。清季上海頻伽精舍根據弘教本略加增減、以活字印行大藏經四十帙、四百十四冊、一千九百十六部、八千四百十六卷。晚近英法德俄諸國語之譯本漸見於世、將來更有西文一切經、未可知也。

一切經音義（書名）一、唐玄應撰、二十五卷。見玄應音義條。二唐慧琳撰、百卷。此書採集玄應音義、慧苑音義等而成。中土亡佚已久。日本有單行本、又收入續藏中。近收入頻伽精舍大藏經中。見慧琳音義條。

〔續一切經音義〕（書名）唐希麟撰、十卷。此書中土亡佚已久、日本有單行本、亦收入續藏中、近收入頻伽精舍大藏經中。詳希麟音義條。

一切經中彌陀偈（經名）即後出阿彌陀佛偈也。見後出阿彌陀佛偈條。

一切如來（術語）種種之如來也。

一切如來寶（佛名）胎藏界曼陀羅第六釋迦院中之一尊也、左手持蓮花上有如意寶珠。詳日本秘藏記曼陀羅大鈔。

一切如來智印（印相）胎藏界之曼陀羅、第二遍知院中之三昧耶形也、在蓮華上作三角形者。

一切世間（術語）總稱穢土之語。阿彌陀經曰「一切世間天人阿修羅等」

一切有爲（術語）謂有作爲有造作之一切因緣所生者。

一切有部（流派）具名說一切有部。梵名薩婆多。小乘宗之名、二十部之一。見說一切有部條。

一切有情（術語）與一切衆生同。舊譯爲衆生、新譯爲有情。

一切皆成（術語）謂一切衆生、皆悉成佛也。對於五性各別而言、蓋三乘家有無性有情之一類、爲定性二乘不成佛之說、立無餘界永滅之計、而一乘家則唱悉有佛性之義、明二乘開會之旨、爲無餘界迴心之說、故謂一切衆生無不成佛者。法華經方便品曰「聲聞若菩薩、聞我所說法、乃至於一偈、皆成佛無疑」又「若有聞法者、無一不成佛。」又涅槃經第三十六曰「一切衆生悉有佛性、一闡提人雖謗方等經、作五逆罪、犯四重禁、然必當成菩提道、須陀洹人斯陀含人阿那含人阿羅漢人辟支佛等、必當得成阿耨菩提」大雲經第四曰「一切衆生、悉有佛性、得菩提心。」此外入楞伽經、中陰經、密嚴經、尼乾子經、勝鬘經、圓覺經等、皆持一切衆生齊成佛道之說。

一切智句（術語）句者住處之義、一切智句者、佛之住處也。大日經六曰「於彼恆勤修求一

切智句。」義釋四曰「句是住處義。一切智之住處卽是佛住也。」

一切佛會（術語）稱蓮華胎藏界會也。大疏十六曰、「從金剛智。出生一切佛會也。」

一切義成（佛名）又謂之一切義成就。悉達太子之譯名。西域記七曰、「薩婆曷剌他悉達。唐言一切義成、舊言悉達、訛也。」卽世尊之幼名。華嚴經十二曰、「如來於四天下中或名一切義成。或名釋迦牟尼。」金剛頂經說此菩薩五相成佛之相。見釋迦條。

一切諸佛所護念經（經名）佛說阿彌陀經之異名。此經爲一切諸佛護持憶念之經、故名。

一切諸佛秘藏之法（術語）法華經、爲甚深秘密之要法。非爲小機劣慧所容易開演故名。信解品曰、「一切諸佛秘藏之法。但爲菩薩演其實事。」

一切種智（術語）三智之一。言能以一種之智、知一切諸佛之道法、又能知一切衆生之因種也。見三智條。

一切種識（術語）八識之一。卽第八識之異名。又名種子識。詳見識條。

一切人中尊（術語）稱毘盧遮那如來也。義釋十三曰、「此上有一切人中尊。卽是毘盧遮那也。」

一切如來定（術語）稱大空三昧也。大日經一曰、「正覺之等持。三昧證知心。非從異緣得。彼如是境界。一切如來定。故說爲大空。圓滿薩婆若。」

一切皆空宗（流派）華嚴宗所立十宗之一。見十宗條。

一切眞言心（術語）稱百光徧照眞言之礼、暗字也。大疏十八曰、「此是暗字一切眞言之心、於一切眞言最爲上首。」

一切眞言主（術語）稱兩部之諸尊也。瑜祇經曰、「一切眞言主。及金剛界大曼荼羅王。皆悉集會。」

一切智慧者（術語）稱大日如來也。大日經一曰「一切智慧者出現於世間如彼優曇華時時乃一現。」

一切佛心印（印相）一切徧智印之異名。

一切普門身（術語）具足四重法界之徧一切身也大疏八曰「供養一切普門身。」

一切遍智印（印相）謂三角形也是爲火形、以智火燒煩惱之意見大日經疏五。

一切法生界印（印相）三種三昧耶印中之法界生三昧耶印也。

一切佛頂輪王（佛名）由佛眼尊流出之金輪佛頂也瑜祇經曰、「一切佛頂輪王。手持八輻金剛寶輪。」又攝一切佛頂輪王之略稱。

一切種妙三昧（術語）得此三昧則得以一切種之功德莊嚴吾身。見智度論四十七。

一切法界自身表（術語）表者、表現之義、於一切法界中表現自身。而使一切衆生知見、謂之一切法界自身表。見大日經五。

一切無上覺者句（眞言）稱百光徧照眞言之礼暗字。見大日經六。

一切無障法印明（印相）左右爲刀印而向外二頭指著於側。口誦娑誐嚩帝（世尊）蘇婆訶。（成就）見印田七。

一切流攝守因經（經名）佛說一切流攝守因經之略名。後漢安世高譯。一卷。

一切如來諸法本性淸淨蓮華三昧（術語）稱大日如來所入西方妙觀察智大智慧門之蓮華三昧。由此而阿彌陀如來出生。見攝眞實經上。

一切如來必定印（術語）菩提心之德名也。以發一切如來菩提、心而爲必定成佛、稱此謂之一切如來必定印。

一切如來所生印明（印相）又曰三三昧耶。攝百印。底哩秘密法中卷所說。不動尊之印明也。見不動瑜伽要鈔。

一切如來金剛誓誡（術語）如來三昧耶

之本誓也。見大疏九。

一切如來眼色如明照三摩地（術語）佛眼三摩地也。大日如來住於此三摩地而說攝一切大阿闍梨位眞言。見瑜祇經大闍梨經品。

一切如來普賢摩訶菩提薩埵三昧耶（術語）大日如來東方金剛手菩薩出生之三昧耶也。見略出經註一。

一切如來摩訶菩提金剛堅牢不空最勝成就種種事業三昧（術語）稱北方不空成就佛之三摩地。見攝眞實經上。

一切如來頂白傘蓋經（經名）此經原本爲散斯克利圖語。爲霍奇孫所發見。蓋佛一時在三十三天時。說其眉間傳出之神咒及其功德也。

一切如來入三昧耶偏一切無能障礙力無等三昧力明妃（眞言）入佛三昧耶眞言之德名也。

一切法界決定智印（術語）毘盧遮那之眞言、乃至天龍八部之眞言、皆爲使衆生入於法界而得決定智之法印。見義釋八。

一切世尊最尊特身（術語）稱毘盧遮那如來。見大日經五。

一切處無不相應眞言（眞言）四攝菩薩眞言也。參照四攝菩薩條。

一切虛空極微塵數出生金剛威德大寶三昧（術語）稱大日如來所入南方灌頂智大福德門之大寶三昧也。由此而出生寶生如來。見攝眞實經上。

一分家（流派）心識之一分說。即起認識作用之時。唯起於自體分。至於見分相分、乃自無始以來妄執之熏習、與能緣所緣相似、而發現之遍計所執也。安慧所立、與難陀之二分說、均非正義。

一心（術語）謂萬有之實體眞如也。止觀五上曰、「一心具十法界。」又唯一之信心、不爲他心所奪。謂之一心、止觀四下曰、「一心者、修此法時、一心專志、更不餘緣。」探玄記三曰「一心者、

心無異念故。」又、一心有事理之二種。無餘念爲事之一心。入實相爲理之一心。觀音義疏上曰、「一心歸憑更無二意。故名事一心也。（乃至）理一心者達此心自他共無因不可得。」

一心歸命（術語）一心而歸順於佛也。

一心稱名（術語）一心而稱佛名也。

一心金剛寶戒（術語）天台宗相傳之菩薩戒名。依梵網經而立此稱。又名圓頓戒。其戒相僅爲梵網之十重四十八輕戒。見梵網經下。

一心三觀（術語）又曰圓融三觀、不可思議三觀、或不次第三觀。爲天台圓教之觀法、利根菩薩之所修習。原出於大智度論二十七所謂三智一心中得之文。天台觀經疏曰、「一心三觀者、此出釋論。論云、三智實在一心中、得秖一觀而三觀、觀於一諦而三諦、故名一心三觀。類如一心而有生住滅、如此三相在一心中。此觀成時、證一心三智。」又摩訶止觀五上曰「一空一切空、無假中而不空、總空觀也。一假一切假、無空中而不假、總假觀也。一中一切中、無空假而不中、總中觀也。即中論所說不可思議一心三觀。」蓋天台之意、在對於別教隔歷之次第三觀、而明圓教之不次第三觀也。維摩經玄疏三明一心三觀、有三意。一所觀之境、即一念無明之心、因緣所生之十法界也。二能觀觀、此一念無明之心、圓照三諦之理。三證成、證一心三觀、即是一心三智五眼也。

一心三智（術語）三智於一心之上同時發得也。蓋在別教、修空觀得一切智、修假觀得道種智、修中道觀得一切種智、由如是次第之三觀、次第發得三智。而在天台圓教、則三觀融於一心、故即所發之三智、亦同時於一心證得、無前後並別云。原出大智度論二十七、其文自爲問答曰、「一心中得一切智、一切種智、斷一切煩惱習、今云何言以一切智具足得一切種智、以一切種智斷煩惱習。答曰、實一切智一時得、此中爲令人信般若波羅密故、次第差別品說、欲令衆生得清淨心、是故如是說。」即是也。昔北齊慧文讀此文、豁然悟

圓理之極致、以之授慧思、慧思以之傳智顗、智顗依之證得一心三觀一境三諦等之圓理、遂爲開立天台一宗之基。

一心三惑（術語）見思、塵沙、無明三惑融鎔於一心之意。又曰同體三惑。止觀輔行六之三所謂「見思尚乃卽是法性、豈有塵沙在見思外、豈有無明在二觀後、三惑既卽、三觀必融。」是也。

一化（術語）指如來一代之敎化而言。天台觀經疏曰、「此約一化以明通。」又一時化益之意。法華玄義一上曰、「一期化導、事理俱圓。」三論玄義曰、「釋迦小乘一化。徒然虛設。」

一化五味之敎（術語）天台宗區別釋迦如來一代之敎法爲華嚴時、阿含時、方等時、般若時、法華涅槃時之五時。此五時之敎法、託於涅槃經所出之五味喩、謂爲五味之敎。五味者。乳、酪、生酥、熟酥、醍醐、如其次第配於彼五時。見五味條。法華文句六下曰、「四大弟子。深得佛意。探領一化五味之敎。始終次第。」

一分菩薩（術語）受一分戒之菩薩也。瓔珞本業經下曰、「有受一分戒者。名一分菩薩。乃至二分三分四分。十分名具足受戒。」

一中（術語）設齋食普及於一堂之中也。又云一普。聯燈會要洞山价禪師章曰、「介主事辦愚癡齋一中。」傳燈錄作一普。一普者、普及於一堂之義。象器箋十五有多解。

一中一切中（術語）空假中三觀之中、中不惟爲中觀之一、空觀假觀亦謂爲中也。止觀五上曰、「一中一切中。無空假而不中。總中觀也。」

一日經（術語）在一日中將一部經寫完。名爲一日經。

一日三時（術語）晨朝、日中、黃昏也。一日分晝三時、夜三時。印度古代之風。阿彌陀經曰、「晝夜六時雨天曼陀羅華。」

一月三舟（譬喩）華嚴經疏鈔十六上曰、「譬猶朗月流影徧應。且澄江一月、三舟共觀。一舟停住。二舟南北。南者見月千里隨南。北者見月千

里隨北。停住之者見月不移。設百千共觀。八方各去。則百千月各隨其去。」三藏法數四曰「一月喻佛。三舟喻世間衆生見佛不同。」

一月三身 （譬喻）以一月譬法報應之三身。寶王論曰、「法身如月體。報身如月光。應身如月影。」

一代教 （術語）釋迦如來自成道至滅度一代中所說大小乘之諸教也。止觀義例下曰「一代教法會在法華。」

一代五時佛法 （術語）天台宗區別釋迦一代之教法、爲華嚴、阿含、方等、般若、法華涅槃之五時。四教儀曰、「以五時八教。判釋東流一代聖教。罄無不盡。」詳五時條。

一代半滿教 （術語）釋尊一代中所說有半字教、滿字教也。半滿教者、猶言大小乘。見半滿教條。

一生果遂 （術語）於現在一生之間、經歷三往生也。第二十願、聞名係念之衆生、果遂其志願、以三生果遂之義釋之。然眞宗以今生自雙樹林下往生之要門、轉入難思往生之眞門更出方便眞門、歸入難思議往生之弘願謂爲一生果遂。

一生補處 （術語）見彌勒條、又密教之釋義、一者一實之理、於初地菩薩之位先得淨菩提心、自此一實出生無量之三昧總持門。乃至至於第十地、更有第十一地、即佛地之法以一轉生補佛處是名一生補處。詳大疏六

一生入妙覺 （術語）天台宗所說。三論、唯識等他宗之法門、非經三大阿僧祇劫不得至於佛位。（妙覺然）天台以圓頓之妙覺信之、行之、則於現在世中。得自凡夫位一躍直達於妙覺之佛果。謂之一生入妙覺。

一生所繫菩薩 （術語）與一生補處同。見彌勒條。

一行居集 （書名）八卷。清彭紹升箸。彭精於內典。爲文雅馴。不涉語錄習氣。此書字字皆從性海中流出。而發揮淨土之精義尤多。

一句子（術語）景德傳燈錄十四曰、「藥山上堂曰、我有一句子、未曾說向人。道吾出曰、相隨來也。」

〔末後一句〕（術語）臨終最末之一句。即示悟最要之一句也。

一句投火（故事）菩薩爲聞一句之法而入大火坑也。佛祖統紀智禮傳曰、「半偈亡身。一句投火。」又華嚴經三十五曰「若有人言。我有一句佛所說法、能淨菩薩行。汝今若能入大火坑、受極大苦、當以相與。菩薩爾時、作如是念、我以一句佛所說法淨菩薩行故、假令三千大千世界、大火滿中。尚欲從於梵天之上、投身而下。親況小火坑而不能入。」

一九之敎（術語）彌陀之敎。迦才淨土論上曰、「二八弘規。盛乎西土。一九之敎。陵遲東夏。」

一九之生（術語）謂九品往生也。迦才淨土論上曰、「二八之觀齊闢。一九之生同歸。」

一由繕那（雜語）由旬之新稱。見由旬條。

一四天下（界名）指須彌山四方之四大洲而言。東弗於逮、南閻浮提、西瞿耶尼、北鬱單越是也。見須彌條。

一目多伽（經名）又作一曰多伽。見十二部經條。

一白三羯磨（術語）授戒之作法。略作白四。亦謂之白四羯磨。白者表白、一白者一讀表白文也。羯磨梵語、譯曰作業、即爲授戒作業之義、亦爲一種表白之文。三羯磨者、三讀羯磨之表文也。雖均是表白。而最初對大衆告白某行授戒作法之表文、謂之白。其次記授戒法於受者之表文、謂之羯磨。是爲完全受戒。然則白四、亦曰白四羯。表白與羯磨、讀四度表文之意也。是授戒之作法上最爲鄭重者。見行事鈔資持記上三之二。

一字文殊（菩薩）以齒臨或體哩呬淫一字、爲眞言之文殊菩薩也。三摩耶形、爲於青蓮華上載如意寶珠者。尊象爲童子形。金色。半跏坐千葉白蓮華上。左手執青蓮華。其華上有如意寶珠。右

手向外。五指垂下。作滿願之印。熙怡微笑。其首髻爲一髻。故又稱一髻文殊。

一字不說 （術語）佛雖說八萬四千之法。而佛自證之法、則非可以言說說。又所說之諸教、有本來法性、而非爲佛之創說。此義謂之一字不說。四卷楞伽經三曰、「我從某夜得最正覺。乃至某夜入般涅槃。於其中間。乃至不說一字。」

一字禪 （術語）碧巖六則評唱曰、「雲門尋常。愛說三字禪。顧。鑒。咦。又說一字禪。僧問。殺父殺母。佛前懺悔。殺佛殺祖。向什麽處懺悔。門云、露。又問。如何是正法眼藏。門云、普。」

〔知之一字〕 （術語）唐釋宗密、自荷澤得悟入之處。謂知之一字、說破吾人之心性。而無餘蘊。宗密之禪源都序上之二曰、「諸法如夢。諸聖同說。故妄念本寂。塵境本空。空寂之心。靈知不昧。卽是空寂之知。是汝眞性。任迷任悟。心本自知。不藉緣生。不因境起。知之一字。衆妙之門。」

〔善解一字〕 （術語）一字者、指律字而言。戒相種種皆解得律之一字也。涅槃經三曰、「善學戒律。不近破戒。見有所行隨順戒律。心生歡喜。如是能知律法所作。善能解說。是名律師善解一字。」

一字三禮 （術語）書經文、每一字三次禮拜三寶也。

一字金輪法、 （修法）具云一字金輪佛頂法。金輪佛頂者、尊體之名。以彖（勃嚕唵）之一字爲眞言。故謂之一字金輪。大日經疏五曰、明五佛頂、「此是釋迦如來五智之頂。於一切功德中。猶如輪王。王具大勢力。其狀皆作轉輪聖王形。謂頂有肉髻形。其上復有髮髻。卽是重髻也。」經軌如下。一字奇特佛頂經三卷、一字頂輪王念誦儀軌一卷、菩提場所說一字頂輪王經五卷、一字佛頂輪王經六卷、一字頂輪王瑜伽經一卷、金輪王佛頂要略念誦法一卷、金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌一卷、大陀羅尼末法中一字心呪經一卷、

一字佛頂眞言與佛眼眞言 （眞言）

一字佛頂輪王經曰、「卽說一字佛頂輪王呪曰、娜莫（歸命）糝曼陀勃馱喃（普徧諸覺者）勃琳䟫。（種子）」次世尊說佛眼呪曰、「大善男子。若所在方處持此佛頂呪者。五百由繕那出世世間一切呪王悉無成住。（中略）十地一切諸大菩薩、亦怖是呪威德神力。何况諸天小威力者。若常誦是一字佛頂輪王呪時。每當先誦此佛眼呪七徧。滿已又乃安誦是一字佛頂輪王呪時。數畢已。又誦佛眼呪數一七徧。則得安穩無諸嬈惱。」

一字輪王呪 （眞言）金輪佛頂尊之呪文、𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽 Bhrūṃ 見密呪圓因往生集。

一字佛頂輪王經 （經名）唐菩提流支譯、六卷。略曰五佛頂經。又名一字頂輪王經。又名一字經。佛以金剛密跡主菩薩之請、入大三摩地、現大轉輪王之相、說一字佛頂輪王呪已、復說一切佛眼大明母呪、次說白傘蓋頂輪王呪、次說光聚頂輪王呪次說高頂輪王呪。

一字布身德 （術語）大日經悉地成就品及轉字輪品所說。以阿之一字布於身之一切處也。演奧鈔四十三曰、「一切阿字者。謂以阿一字徧布金身爲一曼荼羅也。」

一百八遍 （雜語）念佛之遍數。一百八也。一百八本爲煩惱之數量。爲對治此煩惱故、貫數珠一百八顆、爲一百八遍之念佛、百八之曉鐘、亦此意也。

一百八臂金剛藏王 （明王）胎藏界之曼陀羅、位於第十虛空藏院之忿怒尊。有一百八臂、持各種之器杖。見胎藏界曼陀羅大鈔五。

一百八名陀羅尼經 （經名）聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經之略名。

一百八尊法身契印 （經名）金剛頂經毘盧遮那一百八尊法身契印之略名。

一百八名梵讚 （書名）聖金剛手菩薩一百八名梵讚之略名。

一百五十讚佛頌 （書名）尊者摩咥里制

吒造、唐義淨譯、一卷。以百四十八頌讚嘆佛德者。

一百一十城 （名數）善財童子以福城爲起點、次第南行而求善知識之城數。見華嚴經。

一百一十知識 （名數）善財童子所値之一百一十城善知識也。經之結文、雖言經由一百一十諸善知識、而實際所說者、祇有五十四處遇五十五知識也。詳見五十三知識條。

一百八尊契印 （經名）金剛頂經毘盧遮那一百八尊法身契印之略稱。

一向記 （術語）向人問與以決定之答也。俱舍論十九曰、「若作是問。一切有情皆當死不。應一向記一切有情皆定當死。」

一向出生菩薩經 （經名）佛說一向出生菩薩經一卷、隋闍那掘多譯、攝於秘密部、對舍利弗說所謂入無邊門之陀羅尼者。

一印 （術語）一印相也、一印契也。

一印頓成 （術語）習得一印相而頓得成佛之利益也。又一法印之意、謂諸法實相唯一不二之眞理也。

一印會 （術語）金剛界九會曼荼羅之第六會。

一印二明 （術語）金胎兩部之大日菩薩印、皆爲徧法界無所不至之塔印、其眞言、金大日爲才。胎大日爲孔可工衣亢之五字明。金剛頂經曰、「諸法本不生(二地)自性離言說(二水)淸淨無垢染(二火)因業等虛空(二風二空)」是說無所不至之塔印也。又大日經眞言品曰、「我覺本不生(二地)出過語言道(二水)諸過得解脫(二火)遠離於因緣(二風)知空等虛空(二空)」是亦說無所不至之塔印也。然則兩部之大日俱以塔婆爲三昧耶形。故爲一印而兩部大日之種子孔才兩相交替、故爲二明。是曰一印二明。見賴瑜秘記。

一行 （人名）直隸鉅鹿人、姓張、本名遂、初就普寂出家。强記非凡、遊諸方究律藏、又得歷數算法之秘訣。唐玄宗聞其名、開元三年勅入禁廷。九

年、撰大衍歷九卷。十一年、製黃道儀。善無畏來、師就習密敎。參與譯經。且撰大日經疏。又遇金剛智、受秘密灌頂。十五年寂於華嚴寺。年四十五。諡大慧禪師。所著有大日經疏等。見宋高僧傳五、佛祖通載十六。又（術語）專於一事也。善導之觀經疏一曰、「成佛之法。要須萬行圓備。方乃尅成。豈將念佛一行卽望成」

一行三昧（術語）心定於一行而修三昧也。又名眞如三昧、或一相三昧。三藏法數四曰、一一行三昧者。惟專一行。修習正定也」此有事理二種。理之一行三昧者。爲定心觀眞如之一理也。事之一行三昧、卽念佛三昧之異名。一心念佛也。見文殊般若經、起信論、六祖壇經。

一行一切行（術語）言一行中具一切之行也。故稱之曰圓行。華嚴天台諸宗所立之妙行、皆是。

一光三尊（圖像）彌陀如來與觀音菩薩勢至菩薩三尊、或釋迦與藥王藥上三尊、立於一光明中。謂之一光三尊。

一成一切成（術語）一人成道。卽萬人成道。一事成就卽萬事成就。一切例皆然。名之爲事事無礙法界。此爲華嚴經所明。

一地（譬喩）以地譬衆生之佛性。一切之草木種子皆依地而生、一切之善根功德皆依一佛性而生也。

一多相容不同門（術語）十玄門之一。

一如（術語）一者不二之義。如者不異之義。名不二不異曰一如。卽眞如之理也。三藏法數四曰「不二不異。名曰一如。卽眞如之理也」密敎以事事物物曰理。稱其理彼此同相曰一如。故與顯敎諸法同體之一如、差異。蓋顯敎之一如一法界也。密敎之一如多法界也。吽字義曰「同一多如。多故如如」又（人名）明上天竺寺之僧。撰法華科註。並撰大明三藏法數。見續稽古略三。

一如頓證（術語）十方之人同乘一如之理而頓證菩提也。又一眞如也。止觀八下曰、「魔界

如佛界如。一如無二如。」

一如觀音 （圖像）三十三觀音之一。爲乘雲飛行之像。

一合相 （術語）世界爲微塵之集合者。故稱世界爲一合相。

一回忌 （術語）又名一周忌。死後滿一年之忌日也。此日多請僧行佛事。儒家曰小祥。詳見年忌條。

一念 （術語）其說有二。（一）極短促之時刻也。（二）思念對境一次也。

一念隨喜 （術語）歸依於法而信服之之念也。法華經法師品曰「如是等類。咸於佛前聞妙法華經一偈一句。乃至一念隨喜者。我皆與授記。當得阿耨多羅三藐三菩提。」

一念三千 （術語）天台宗之觀法。觀一念之心而具三千諸法也。一心三觀。北齊慧文禪師於中論發之。一念三千。天台大師於法華經發之。三千者。地獄、餓鬼、畜生、阿羅修、人、天、聲聞、緣覺、菩薩、佛之境界爲界。據由圓融之妙理。此十界互具十界。則相乘而爲百界。百界一一有性、相、體、力、作、因、緣、果、報、本末究竟十如之義。則相乘而爲千如。此千如各有衆生國土五陰三世間之別。則相乘而爲三千世間。於是一切之法盡矣。出止觀五。

一念相應 （術語）（一）大般若經三百九十三曰「從此無間以一刹那金剛喻定相應妙慧。永斷一切煩惱所知二障麤重習氣相續。證得無上正等菩提。」起信論云「如菩薩地盡滿足方便。一念相應覺心初起。心無初相。遠離微細念故。得見心性。心卽常住。名究竟覺。」又天台通敎以一念相應之慧頓斷殘習。現帶劣勝應身而成佛。云是等爲於無間道斷盡最後一品習氣之慧名一念相應也。（二）謂與靈知自性之一念相應也。法華玄義二曰「果卽一念相應。大覺朗然。無上菩提爲習果。」蓋一念者爲靈知之自性。卽始覺與彼本覺靈知之性冥然不二。故曰一念相應。

一念相應慧（術語）是定慧相應之一念、理智相應之一念將成佛時之智慧也。智度論九十二曰「住如金剛三昧用一念相應慧得阿耨多羅三藐三菩提是時名爲佛。一切法中得自在。」

一念業成（術語）一念信阿彌陀佛之本願、而往生淨土之業成辦也。

一念萬年（術語）謂刹那一念之心、而攝萬年之歲月無餘。

一念逾新羅（雜語）即一念已逾海外之意。傳燈錄曰「有僧問盛禪師、如何是覿面事。師曰新羅國去也。」東坡詩曰「我生乘化日夜逝。坐覺一念逾新羅」

一佛乘（術語）唯一成佛之教法。是法華經所說。法華經方便品曰、「十方佛土中。唯有一佛乘。」金剛頂一字頂輪王儀軌經曰、「十方刹土中。唯有一佛乘。如來之頂法。等指諸佛體。是故名智拳」

一佛世界（術語）謂一佛所化之世界也。又曰一佛土或一佛國土。中阿含經十七、謂二佛無同時出現者。恰如轉輪聖王、一四天下同時無二人云。智度論五十曰明五重世界、謂三千大千世界爲一世界數之至恆沙、謂之一佛世界、復數之至恆沙、謂之一佛世界海、復數之至恆沙、謂之一佛世界種、復至其數無量、謂之一佛世界云。

一佛淨土（術語）從一般之佛土、稱彌陀淨土曰一佛淨土。見十疑論。又一佛土即一佛淨土。皆指彌陀之淨土而言。

一坐食（術語）謂比丘受頭陀法者、不數數食、及小食等。唯受一坐食法、於一坐中食令滿足。更無坐食。設未滿足有因緣起者、亦無更坐食。故名一坐食。

一即十（術語）所謂一即十者。乃一至十之數均由一相疊而成。若以一爲本數則舍一而不能有二至十。此所以一即二、一即三、以至一即十也。故此所論本數之一。爲有體數。二至十爲無體

數。即空也。故一十相即。又一爲有力數。二至十爲無力數。故一十相入。根據此法而詳論之。一塵爲主。一切佛土悉在此中。一念爲主。無量之時劫亦盡在其中。此即大陀羅尼緣起之法門。華嚴一家之盛談者也。又一即多之意義。與上相同。見五教章中。

一即三（術語）言一乘教即三乘教之意也。

一即六（術語）謂眼等六根之中、一根返於眞性。則餘五根亦得解脫也。楞嚴經六曰、「一根既返源。六根成解脫。」

一即一切一切即一（術語）一與一切融即。其體無礙也。指月錄四曰、「三祖僧璨信心銘曰、一即一切、一切即一、但能如是、何慮不畢、」筆削記一曰、「一即一切、一切即一。一入一切、一切入一。互爲主伴。」傳心法要下曰、「若能了知心外無境、境外無心、心境無二、一切即一心、心即一切、更無罣礙。」又曰、「一即一切、一切即一、諸佛圓通、更無增減。流入六道、處處皆圓。萬類之中、個個是佛譬如一團水銀、分散諸處、顆顆皆圓。若不分時、祇是一塊。此一即一切、一切即一。」永嘉禪師云、「一性圓通一切性。一法徧含一切法。一月普現一切水。一切水月一月攝。諸佛法身入我性。我性同共如來合。」

一肘（雜語）印度尺數名。倶舍論十二謂、七麥爲一指節、三指節爲一指、橫列二十四指爲一肘、豎布四肘爲一弓。西域記二謂、七宿麥爲一指節、二十四指爲一肘、四肘爲一弓。或謂一尺八寸乃至一尺四寸爲一肘、佛之量倍之。

一禿乘（術語）斥佛道不具功德者之謂。止觀七下曰、「祇一禿乘。無法門具度。」

一角仙人（人名）又名獨角仙人。過去久遠之昔、於波羅奈山中由鹿腹而生、頭有一角、形如人、故以爲名。及長修禪定。而得通力。因惑於名扇陀之婬女、遂失其通力、出山爲國之大臣。此一角仙人即今之釋尊也。扇陀即今之耶輸多羅女也。見智度論十七、經律異相三十九。

一位一切位 （術語）言得一位、則同時得一切位也。爲華嚴經所明與一門普門同探玄記一曰「圓敎者明一位卽一切位。一切位卽一位。」

一法若有 （公案）「僧問古德。一法若有。毘盧墮在凡夫。萬法若無、普賢失其體界。去此二途。請師速道」見會元十七葛藤集下。

一法印 （術語）對小乘之三法印。稱大乘之實印相、曰一法印。又有一實相印之名。卽諸法實相之理也。

一法句 （術語）謂一法也。句爲章句之義。卽謂絕待無爲淸淨之法身也。天親之淨土論分極樂國土之莊嚴功德爲十七句、如來之莊嚴功德爲八句、菩薩之莊嚴功德爲四句、總爲三種功德二十九句。且自解之曰一法句者淸淨句也。淸淨句者眞實智慧無爲法身也。蓋彼論立奢摩他（止）毘婆舍那（觀）之二觀中、觀二十九句現象之差別。卽爲毗婆舍那觀。一法理體之平等、卽爲奢摩他。初雖別觀奢摩他、毗婆舍那、而其機純熟則止觀俱行、成柔輭心。二十九句卽爲一法句、一法句卽爲二十九句、廣略相入、得如實知見差別卽平等平等卽差別之妙理。

一法界 （術語）眞如之理體也。界、爲所依及所因之義。眞如爲生聖法之所依所因。故曰法界。唯一無二。故名一也。起信論曰「心眞如者。卽是一法界大總相法門體」

一法界心 （術語）超絕有無而離差別之心。

一味 （術語）如來之敎法。譬如甘味。敎法之理趣、唯一無二。故名一味。法華經藥草喩品曰「如來說法。一相一味」涅槃經五曰「又解脫者。名爲一味。」深密經四曰「徧一切一味相勝義諦。」三藏法數四曰「一味者喩法華一乘三敎也。」法華經義疏八曰「一味謂一智味。合上一雨也。」

一味禪 （術語）對階段的漸進的之禪而名頓悟頓入之禪曰一味禪。瑯琊代醉編三十二曰

「有僧辭歸宗云。往諸方學五味禪。歸宗云、我這裏有一味禪。爲甚不學。」

一味瀉瓶 （術語）又曰瀉瓶。一瓶之水瀉於他瓶。毫無餘雜遺漏、以譬師資相承無遺餘也。

一味蘊 （術語）無始已來、一味相續而轉之細意識也。是於經量部爲輪迴之主體者。見異部宗輪論。

一刹 （術語）一國土也。刹、掣多羅之略名。譯作土田。一佛濟度之境、以三千大千世界爲一刹。見名義集七。

一刹那 （術語）謂時之極少。曰一刹那。俱舍論十二曰、「極微字刹那色名時極少。」仁王經上曰「九十刹那爲一念。一念中一刹那。經九百生滅。」

一空 （術語）三藏法數四曰、「一空者、謂一切諸法、皆無自性、若色若心、若依若正、乃至聖凡因果之法、雖種種不同。求其體性、畢竟皆空。」

一空一切空 （雜語）空假中三觀中、空不唯爲空之一、假中皆爲空也。止觀五上曰、「一空一切空。無假中而不空。總空觀也。」

一來向 （術語）四向之一、

一來果 （術語）四果之一、

一明 （術語）一陀羅尼也。明爲眞言陀羅尼之異名。此從佛口所出之陀羅尼、猶佛身所出之光明。故以爲名。

一雨 （譬喩）敎法之一味、譬之雨、佛雖說一味之法、然衆生隨機緣而有差別。如草木之於雨然。故云一雨也。

一物不將來 （術語）公案名。卽本來無一物之意。從容錄第五十七則曰「嚴陽尊者問趙州、一物不將來時如何。州云、放下著。嚴云、一物不將來、放下個甚麼。州云、恁麼則擔取去。」

一放一收 （雜語）一次把住、一次放行也。是爲師家應學人機根之活手段。把住者抑學人、放行者縱學人。一放之時森森羅列、一收之時空界無物。謂擒縱與奪有自在之狀也。見碧巖錄第九

十九則。

一枝花　（雜名）禪家語、謂金波羅華爲一枝花。

一陀羅尼　（術語）陀羅尼一章。如尊勝陀羅尼千手陀羅尼等。

一相　（術語）（一）謂爲無二之相。即言無差別之諸相平等一味也。（二）對於異相而言。計一切法唯從一元而生之外道見解也外道小乘四宗論謂一切法言一者外道僧法論師之說也。蓋中論八不中之非一即非此僧佉之計起信論謂眞如自性非一相亦破此計。

一相一味　（術語）一相者衆生之心體、詮一實之眞如也、一味者如來之敎法、詮一實之理也。

一相三昧　（術語）禪定之名。出六祖壇經。

一相智　（術語）證悟諸法一實相之智也智度論六曰、「以此方便敎諸弟子入一相智。」

一相法門　（術語）有種種解釋。見文殊功德莊嚴經下。

一持　（術語）受持一佛名及一經文曰一持。

一指頭禪　（術語）公案名。盡天盡地悉攝盡於一指頭上之意。景德傳燈錄第十一、金華俱胝傳、俱胝時爲實際尼所勘破、憤慨不能措、偶以杭州天龍和尙到其庵、俱胝因問之。天龍時竪一指示之、俱胝即坐大有所悟。由是常竪一指對學者參問、不別爲提唱當欲示寂曰吾得天龍一指頭禪一生用不盡見碧巖集及無門關。

一面器　（儀式）飾於護摩壇四方之六器。曰四面器。此在正面之一方者、謂之一面器。

一拶　（術語）禪語、謂匆促談話也。係師僧試弟子者。

一拶拶倒了　（雜語）爲匆促談話已畢之謂。碧巖三十五則著語曰「一拶拶倒了也。」

一品經　（雜名）經之全部有由多品合成者。分一品而書寫之名曰一品經。各經均可書寫其一品。而其例則由書寫供養法華經爲始。

一音敎　（術語）敎判名。佛唯以一音說一切

敎之意。鳩摩羅什並菩提流支所立。華嚴經疏第一出一音敎中。有曰「然有二師。一後魏菩提流支云、如來一音、同時報萬、大小並陳。二姚秦羅什法師云、佛一圓音、平等無二、無思普應、機聞自殊。非謂言音本陳大小。故維摩經云、佛以一音演說法、衆生各各隨所解。上之二師初則佛音具異、後則異自在機。各得圓音一義、然並爲敎本不分之意耳。」又法華玄義第十上有曰「北地禪師非四宗五宗六宗二相半滿等敎、但一佛乘、無二亦無三、一音說法、隨類異解。諸佛常行一乘、衆生見三。但是一音敎也。」

一食　（術語）十二頭陀行之一。詳見頭陀條。

一城　（譬喩）以城譬小乘之涅槃。法華經化城喩品曰、「以方便力。於險道中。過三百由旬。化作一城。」

一衲　（衣服）又作一納。一枚之衲衣也。衲衣爲僧衣之名。見納衣條。佛祖統記六慧思傳曰「平昔禦寒。唯一艾納。」

一乘　（術語）成佛唯一之敎也。乘爲車乘、以譬佛之敎法。敎法能載人運於涅槃岸、故謂之乘。法華經專說此一乘之理。法華經方便品曰、「十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。」勝鬘經曰、「一乘即是第一義乘。」勝鬘寶窟上本曰、「一乘者。至道無二。故稱爲一。運用自在。目之爲乘。」五十要問答上、謂「一乘敎有二種、一共敎、二不共敎。」孔目章一、謂「一乘之義、分別有二、一正乘、二方便乘、正乘如華嚴經所說、方便乘有十義。」又五敎章上、謂「一乘敎義之分齊、開爲二門。一別敎、二同敎。」

一乘家　（雜語）弘一佛乘之法者、尋常稱華嚴天台之二家、謂之兩一乘家。又對於弘三乘敎者而稱弘一乘者用之。

一乘經　（經名）法華經也。此經爲主明一乘法者。

一乘法門　（術語）一乘之法爲入佛地之門戶。故曰法門。即法華經之所說。

一乘圓宗（流派）天台宗之美稱。以彼宗弘宣一乘圓頓之妙義也。

一乘妙典（經名）明一乘之理之妙典。即法華經是。又云一乘妙經。

一乘妙文（經名）法華經文也。

一乘之機（術語）可聞一乘法之根機者。

一乘菩提（術語）言一乘爲眞實之菩提、非二乘三乘方便之菩提也。

一乘之珠（譬喻）以譬妙法一乘珠也。出法華經五百授記品。

一乘究竟敎（術語）一乘之法、爲一代敎中究竟至極之敎。即法華經是也。

〔本願一乘〕（術語）彌陀之本願、爲一乘之法。以本願使一切衆生盡成佛也。愚禿鈔曰、「本願一乘。頓極頓速。圓融圓滿敎者。絕對不二之敎。一實眞如之道也。」

一乘顯性敎（術語）圭峯所立五敎之一。見五敎條。

一時（雜語）巴利語翳迦三昧耶之譯語。在某時之義。諸經之初、皆有「如是我聞一時佛在」。等。天台觀經疏一謂「今不論長短假實。說此經竟總謂爲一時。」

一夏（術語）修夏時九十日安居之行也。見安居條。

一夏九旬（術語）從四月十六日至七月十五日之九十日。爲夏安居之日數。略曰一夏。

一俱胝（雜語）一億也。詳俱致條。

一拳五指（譬喻）卷則一拳、開則五指、以喩總別一體之義。

一家宴（儀式）禪院之語。入院之節、不請他寺、唯供養寺內大衆。曰一家宴。見象器箋九。

一息半步（雜語）自定起而經行時之步行法。即靜起座、先於呼吸之間、擧左足、進於右足之半、於次之呼吸、擧右足、與左足相並、次自左足始、進十步乃至二十步、則轉右而返、就原座。云如淨禪師語曰、一息半步、此古佛之法也。近來之長老、

曾無知者。

一隻眼（術語）與所謂頂門眼同。眞正見物之一個眼也。碧巖八則垂示曰、「具一隻眼。可以坐斷十方。壁立千仞。」

一眞（術語）又名一如。亦曰一實。皆爲絕待之眞理也。一者無二、以平等不二之故謂之一。眞者離虛妄之義、所謂眞如也。

一眞法界（術語）華嚴宗所用極理之稱。猶天台家用諸法實相之語也。其體絕待故曰一、眞實故曰眞、融攝一切萬法故曰法界。乃華嚴經一部之主意。三藏法數四曰、「無二曰一。不妄曰眞。交徹融攝故曰法界。即是諸佛平等法身。從本以來。不生不滅。非空非有。離名離相。無內無外。惟一眞實。不可思議。是名一眞法界」

一眞地（術語）悟一眞法界理之位也。四十二章經曰、「視平等如一眞地。」

一眞無爲（術語）言一眞法界之體爲無爲自然。楞嚴經八曰、「清淨無漏。一眞無爲。性本然。」

一宿覺（術語）傳燈錄曰、「永嘉禪師詣曹溪。語契六祖。六祖歎曰、善哉善哉。少留一宿。時謂之一宿覺。」

一異（術語）彼此皆同曰一、彼此皆異曰異。皆爲偏於一方之思想。中論因緣品曰、「不生亦不滅。不常亦不斷、不一亦不異。不來亦不去。」嘉祥疏二曰。「不一不異。治外道計執一異障。」智度論二十曰、「諸聖人破吾我相。滅一異相」

一婆訶（物名）希麟續音義曰、「一婆訶、下音呵、梵語也、此云圖、又作篅、同、音市緣反、即倉圖也。」

一寂（術語）謂寂滅一理也。五教章上曰、「一相一寂。」冠註曰、「一相一寂。即一事一理。」

一麥（雜語）量名。俱舍論十二曰、「七蝨爲穬麥。七麥爲指節。三節爲一指。」

一旋一咒（術語）在佛之周圍一旋之間、誦畢一次陀羅尼也。摩訶止觀第二上、明半行半坐

三昧中、引大方等陀羅尼經「禮竟、以志誠心、悲泣雨淚陳悔罪咎、竟起旋百二十帀、一旋一呪、不遲不疾、不高不下。」

一脫 （術語）三德中解脫之一德。文句記四中曰、「三德中之一脫。」

一假一切假 （術語）空假中三觀中、中假不唯言假觀之一。空觀中觀皆謂爲假。見止觀五。

一唾消世界火 （譬喻）佛藏經上曰、「無明相中。假名相說。皆是如來不思議力。譬如有人嚼須彌山。飛行虛空。石筏渡海。負四天下及須彌山。蚊脚爲梯。登至梵宮。劫盡燒時。一唾劫火即滅。一吹世界即成。以藕絲懸須彌山。手接四天下雨。」

一眼之龜 （譬喻）大海有龜、腹有一眼。隨波浮遊於中、遇大木之穴、則乘之、偶風吹來、遂覆此木、龜仰向其腹之一眼、當於浮木之孔、見日月之光、此譬希有難逢之際遇。（見十住論之髓眼持頭）法華經莊嚴王品曰、「佛難得值。如優波羅華。又如一眼之龜值浮木孔。」十住論八曰、「人身難得。如大海中、有一眼髓、頭入板孔。」

一莊嚴三昧 （術語）觀得諸法一味相之三昧也。見智度論四十七。

一道 （術語）一實之道也。八十華嚴經十三曰、「諸佛世尊。唯以一道而得出離。」涅槃經十三曰、「實諦者一道清淨無有二也。」大日經疏十七曰、「一道者即是一切無礙人。共出生死直至道場之道也。而言一者。此即如如之道。獨一法界。故言一也。」

一道法門 （術語）稱孔阿字之一門曰一道法門。大日經六曰、「吾今演說差別道一道法門」

一道神光 （雜語）謂自己本具之光明。即虛靈不昧之心光是也。從容錄第三十一則頌曰、「一道神光初不覆藏。」

一道無爲心 （術語）眞言宗所立十住心之一。又名如實一道心、如實知自心、空性無境心、

一如本淨心。

一圓相　（術語）在禪門爲悟之對照而出之圓相也。有圓相之商量者、自慧忠國師始。傳燈錄五曰、「師見僧來。以手作圓相。相中書曰字。僧無對。」碧巖六十九則曰、有南泉一圓相之公案。「南泉、歸宗、麻谷。同去禮拜忠國師。至中路。南泉於地上畫一圓相云。道得卽去。歸師於圓相中坐。麻谷便作女人拜。泉云。恁麼則不去也。」

一業　（術語）一業因也。同一之業因也。俱舍論十七曰、「一業引一生。一業能圓滿。」

一業所感　（術語）各人爲同一之業。而感同一之果也。又名共業共果。

一搩手　（雜語）Vitasti 尺度名。又名一磔手、一張手、一折手。張中指與大指之長也。又搩字、磔、摽、攞、析。行事鈔中曰、「佛搩手。尺量不定。今總會諸部。校勘是非。僧祇佛搩手長二尺四寸。明了論同之。善見云。中人三搩手長佛一搩手。多論云。佛一搩手凡人一肘半。五分佛搩手長二尺。」智證之雜記云、「一搩者。散舒中大兩指以爲一析」。

一搩手半　（雜語）造佛之尺也。塩囊鈔十五曰、一搩手半者。一尺三寸也。卽自母之肘節以至腕節也。或云一尺二寸。一搩八寸、半乃四寸也。人在母胎之時。至第二十七日、八相皆備。以手推面。蹲踞而坐。其時身體之長與母之一搩手半齊等故也。但此亦非人人皆同。略有差異。概言之。一搩手半大約爲普通之一尺或一尺二三寸。造佛之所以取一搩手半者。乃取胎內等身之義。吾人出生之後。藉養育而得五尺八寸等之身體。

一著　（術語）猶言一事也、宗論三曰、「向上一著。千聖不傳。」梵室偶談曰、「有名異而實同者。如台宗謂之一心三觀。賢首謂之一眞法界。相宗謂之勝義唯識。禪宗謂之向上一著。蓋未始少異也。」

一萬僧會　（行事）會僧一萬人而作法事也。若會千人則曰千僧會。

一滅　（術語）四諦中之滅諦也。成實論一諦

品曰、「以一諦得道所謂爲滅。」三論玄義曰、「就成實義但會一滅方乃成聖」歸敬儀中曰、「事分三義宗成一滅」（三義戒定慧也）

一解脫　（術語）法華經方便品曰、「佛說一解脫義」文句記四中曰、「一解脫者昔敎三人同一解脫」涅槃經三十二曰、「一切衆生同有佛性皆同一乘同一解脫」

一葉觀音　（菩薩）三十三觀音之一。爲乘於一片之蓮葉中、故而有此名。

一間　（術語）舊云一種子。言不還向中一種之聖者、雖斷欲界修惑八九品、然猶有一品或二品之餘殘、更可受欲界之生者。玄應音義二十四曰、「一間梵言翳迦鼻至迦Ekavicika 翳迦此云一。鼻至迦此云間。言有一間隙在、不得般涅槃也。舊云一種子者、梵言鼻豉迦Bijika 此言種。斯或譯者不善梵言、或筆人不尋本語、致茲訛失也。」

一普　（術語）普及一堂之意。見、一中條。

一喝　（術語）六祖門下二世法嗣、馬祖道一、嘗於其弟子百丈參之之時、振威一喝。他日百丈謂其門下曰、「佛法不是小事。老僧昔再參蒙馬大師一喝、直得三日耳聾眼黑」見傳燈錄六。

一喝商量　（公案）「臨濟問僧、有時一喝如金剛王寶劍。有時一喝如踞地金毛獅子。有時一喝如探竿影草、有時一喝不作一喝用、汝作麼生會、僧擬議、師便喝」見臨濟錄、會元十一等。

一極　（術語）一實至極之道、至理不二、故曰一。三論玄義曰、「法華會三乘同歸一極」止觀義例上曰、「若異若同同入一極」

一超直入　（術語）頓速懸直超入於本覺地也。即直指人心見性成佛之意。謂不屈著於他之敎相言句、不依賴於念佛修懺、直徹見自己是何物、到入即心即佛、非心非佛之眞境也。永嘉證道歌有曰、爭似無爲實相門、一超直入如來地。與所謂單刀直入同義。

一虛　（術語）一樣空之事也。肇論曰、「齊萬有於一虛。」

一期（術語）人之一生也。唯識論五曰、「無想有情。一期生中心心所滅」四念處三曰、「佛一期諸大經門門不同」妙玄義一上曰、「一期化導事理俱圓。」

一路（術語）到涅槃之一道路也。首楞嚴經五曰、「此阿毘達磨十萬薄伽梵一路涅槃門。」傳燈錄七盤山語曰、「向上一路千聖不傳學者勞形如猿捉影。」

一訶子（雜語）一阿黎勒果也。名義集三曰、「訶黎勒。新云訶梨怛雞。此云天主持來。此果爲藥。功用至多。」四十二章經曰、「視大千界如一訶子。」

一無礙道（術語）往生論註曰、「一道者。一無礙道也。無礙者謂知生死即是涅槃。」

一筆三禮（雜語）繪佛像寫經文每一筆三次禮拜也。

一塵法界（術語）一微塵即法界也。圓悟錄一曰、「一塵含法界。一念徧十方。」

一境三諦（術語）空假中三諦、融即於一境之意。又曰圓融三諦、不思議三諦。是天台圓教之說、諸法無自性故爲空、因緣所成故爲假、即空即假故爲中。如是一一之境、三諦之理鎔融相即、三一一三、無礙圓融、爲絕對不可思議也。法華玄義第一、謂此妙諦爲天然之性德。蓋此意也。但就三千即空假中之意言之、則有山家山外之異義。山家之智禮、謂三諦皆具三千。山外之神智謂三千定是妙假。固執空中不具三千。

一境四心（雜語）同一之境、由見之者不同而生差違也。又名一水四見。出唐譯攝大乘論。而三藏法數第十八題之爲一境四心。一天見是寶嚴地。二人見是水。三餓鬼見是膿血。四魚見是住處。

一塲懡㦬（雜語）懡㦬爲梵語、譯曰慚愧。即一塲之慚愧也。碧巖集第一則、達磨渡江至魏、有「不免一塲懡㦬」之語。此外禪宗語錄多用之。

一際（術語）彼此二邊無分別也。智度論十

九曰、「涅槃際。世間際。一際無有異故。」宗鏡錄二十二曰、「法報雖分。眞化一際。」

一寧（人名）號一山。台州人。俗姓胡氏、長入佛門、侍郡之鴻福寺無等融公。二年、辭入四明山、隨普光寺處謙、習法華諸經。後受律宗台宗之教旨。元成宗欲遣有道名僧、勸化日本歸附、衆推一寧。大德三年、成宗賜金襴之僧伽梨、並妙慈弘濟之號。勅使東航。日本疑爲游偵、禁錮之。師晝夜禪誦。悠然樂道。未幾、解禁。迭主建長圓覺南禪諸寺。年七十一寂。有偈曰、橫行一世。佛祖吞氣。箭已離弦。虛空墜地。日本人列入本國高僧傳。

一說部（流派）又曰執一語言部。梵名猗柯毘與婆訶利柯。Ekavyavaharika 又 Ekabyohara 或作鞞婆訶羅。小乘二十部之一。爲佛滅二百年頃、由大衆部中分裂之一派。從大衆部現在有體過未無體之說而出。立一切法無有實體。但有假名之說。故有此名。異部宗輪論、謂此部之說、世出世法、皆無實體、但有假名。名即說也。意謂諸法爲唯一之假名、無體可得。即乖於本旨。所以分別名一說部。從所立爲名也。慈恩及賢首分小乘二十部爲六宗、名此部爲諸法但名宗。判爲分通大乘。文殊問經卷下註、執一語言曰、「所執與僧祇同、故言一也。」雖然、非也。何則、若其所執、與大衆部（僧祇）之本旨相同、則無立別部之必要也。

一障者。（術語）又名自性。喩本有之見修二惑、無始無明也。瑜祇經第七品曰、「時會中有一障者。不從空生。亦不從他方而來。忽然而現。諸菩薩各如醉人。不知所從來處。（中略）時障者忽然現身。作金剛薩埵形。於頂上現一金剛輪。足下現一金剛輪。兩手中各現一金剛輪。又於心上現一金剛輪。偏身於光照觸會中。」此五輪爲心、左手、足下、右手、頂上。如其次第爲中、東、南、西、北之五方五部、以表五秘、即中央係金剛薩埵、四方即欲觸愛慢之四菩薩、障者作此五秘密、爲表示無明即明之義。

一團心識（術語）與密教所說肉團心同。父

母所生血肉身中之一團、其狀似蓮華開合之心臟、爲意識之所存者、故遂以心臟直解一團之心識也。

一實（術語）眞如也。一、平等之義、名平等之實相曰一實。

一實乘（術語）一實之敎法也。敎法能乘人到涅槃之岸、故曰乘。

一實相（術語）一實相者、謂眞實之理、無二無別、離諸虛妄之相也。

一實觀（術語）一實之觀法也。寶積經百十二曰「百千萬劫久習結業、以一實觀即皆消滅。」

一實相印（術語）諸法實相之一法印也。即對於三法印而謂諸法實相之一理也。三藏法數四曰、「一實相者。謂眞實之理。無二無別。離諸虛妄之相也。印者信也。蓋如來所說諸大乘經。皆以實相理、印定其說。外道不能雜。天魔不能破。若有實相印。則是佛說。若無實相印。則是魔說。」

一實無相（術語）一實之妙體、絕待不二而離諸虛妄之相、故曰一實無相。

一實圓頓（術語）讚嘆法華之敎旨也。謂一實之理、具圓頓之功德、圓頓者、言圓滿頓速之義。爲功德圓滿、成佛頓速也。

一實圓乘（術語）明一實圓頓之旨之敎法、即法華經是也。

一實圓宗（流派）說一乘實相之敎法。無礙圓滿之宗旨也。指天台宗而言。

〔三權一實〕（術語）天台宗所立藏通別圓四敎中、前之藏通別曰三權、後之圓敎爲一實。四敎儀集注上曰、「設三種權扶一圓實。」

一髻羅刹王菩薩（菩薩）住于胎藏界曼陀羅第一蘇悉地院之忿怒尊名。有大火炎髻、身色青黑、有四手。見秘藏記下、曼陀羅大鈔五。

一髻尊陀羅尼經（經名）佛說一髻尊陀羅尼經。唐不空譯。一卷。

一髻文殊（圖像）頂結一髻之文殊菩薩也。與五髻文殊、八髻文殊有別。修文殊一字法時、則

畫此尊。

一蓮托生（術語）往生淨土、托生于同一之蓮華中也。阿彌陀經所謂諸上善人俱會一處是也。

一增（術語）俱舍論光記十二曰、「增者從人壽十歲。增至八萬歲。」佛祖統紀三十曰、「以人壽八萬四千歲。百年命減一年。至十歲。復增至八萬四千歲。」

一增一減（術語）經劫之間人壽一增一減也。俱舍論光記十二曰、「增減者。從人壽十歲。增至八萬歲。復從八萬歲。減至十歲。」此一增一減之間、新譯家稱曰中劫。見俱舍論。舊譯家名此一增一減曰小劫。見佛祖統紀。

一篋四蛇（譬喻）以一篋盛四蛇、喻一身之四大和合也。四卷金光明經一曰、「地水火風。合集成立。隨時增滅。共相殘害。猶如四蛇。同處一篋。四大蚖蛇。其性各異。」止觀一下曰、「三界無常。一篋偏苦。」

一慮（術語）專一心慮也。歸敬儀中曰、「論美四修。經歎一慮。」

一燈（譬喻）以一燈明喻智慧破迷闇。華嚴經七十八曰、「譬如一燈入於暗室。百千年暗悉能破盡。」

一機一境（術語）機謂屬於內而動於心者。境謂屬於外而顯於形者。釋尊拈華爲境、迦葉會其消息、破顏微笑、爲機。又如烟爲境見之早知是有火、爲機。碧巖錄馬大師不安則垂示、有曰「一機一境、一言一句、且圖有個入處。好肉上剜瘡、成窩成窟、大用現前、不存規則。」此即機境也。若非眞個自性徹見之師、徒拈槌豎拂、以對學人而擬禪機者、名爲一機一境之禪者。

一諦（術語）對於二諦三諦而言。謂究竟無二之實義也。與所謂一實諦同。涅槃經第十三曰、「文殊白佛言、第一義中有世諦不、世諦之中有第一義不、如其有者、即是一諦、如其無者、將非如來虛妄說耶。佛答曰、世諦者、即第一義諦。有善方

便故、隨順衆生、說有二諦。」是世諦卽第一義諦、言有二諦者、示方便之意也。此外解一諦之說頗多。有謂滅諦爲一諦、有謂道諦名爲一諦、乃至評家謂四諦、（卽世諦）亦是第一義諦。又勝鬘經、謂四聖諦中、三諦是虛妄法、不眞實、一滅諦爲眞實諦。」

一臈　（術語）又作一臘。僧受戒經一夏曰一臈。集韻曰、「臘或作臈。」佛立安居之制、以四月十六日至七月十五日之九十日定安居之期日。以此安居爲僧家之一歲、謂之法臘、又曰法歲。其屬於夏期者、曰夏臘、又有僧臘戒臘之名。釋氏要覽下曰「夏臘卽釋氏法歲也。凡序長幼必問夏臘。多者爲長。」又作一老。稱法臈第一之長老。

一壇構　（修法）灌頂式道場之莊嚴。有一壇構與兩壇構之二種。兩壇構者、金胎兩部之曼荼羅、莊嚴於兩壇也。一壇構者、金胎之兩部隨受法之前後而各嚴其一壇也。普通用者、均一壇構。見金剛界式幸聞記。

一縷一觸　（雜語）言得袈裟之一絲、及觸袈裟一度。皆得無量之功德也。文句記三中曰、「龍得一縷。牛角一觸。」同私記三本曰、「龍得一縷。牛角一觸者、龍得袈裟一縷。免金翅鳥難。牛角一觸袈裟。免畜身。」

一鎚便成　（術語）一言之下大悟徹底也。祖庭事苑五曰、「雪峯問投子云。一椎便成時如何。子云。不是性僺漢。峯云。不假一椎時如何。子云。不快漆桶。」

一觸　（雜語）詳見一縷一觸條。

一斷一切斷　（術語）謂斷一煩惱、卽有斷一切煩惱之道理也。華嚴宗依無盡緣起之理而盛談此旨。五敎章三曰、「但如法界。一得一切得故。是故煩惱亦一斷一切斷也。故普賢品明一障、一切障。小相品明一斷一切斷者。是此義也。」

一蟣　（雜語）數量名。俱舍論十二曰、「積七牛毛塵。爲隙遊塵量。隙塵七爲蟣。七蟣爲一蝨。」梵 Liksa

一轉語（術語）機轉之一語、謂發揚轉翻心機之格外語句也。向於公案而吐意見時所說者。碧巖九十一則曰、「請禪客各下一轉語。」傳燈錄百丈章曰、「黃檗曰。古人祇錯對一轉語。五百生墮野狐身。」

一識外道（流派）外道名。行事鈔下曰、「一識外道如一室六扃、獼猴遍歷。根亦如是。一識外道通遊。」

一顚迦（術語）見一闡提條。

一願建立（術語）彌陀之四十八願中、本第十八之一願而建立宗旨。

一闡提（術語）Icchantika 爲無成佛之性者。舊稱、一闡提。譯言不信。是不信佛法之義。涅槃經五曰、「無信之人名一闡提。一闡提者。名不可治。」新稱、一闡底迦。譯曰樂欲。樂生死之義。見「阿顚底迦」條。又作一顚迦。楞嚴經六曰、「是一顚迦銷滅佛種。如人以刀斷多羅木。」

〔二種一闡提〕（名數）一爲斷絕一切善根之極惡人不成佛者。一爲濟度一切衆生之大悲菩薩不成佛者。皆名一闡提。見入楞伽經二。

〔大悲闡提〕（術語）此爲第二種之通名。以大悲誓願、欲度盡一切衆生而後成佛者。故已無成佛之期。何則、以衆生未有成佛之期也。因之亦名一闡提。

一闡提杖（雜名）涅槃經三十八曰、「是經能爲一闡提杖。」

一闡底迦（術語）見一闡提條。

一魔萬箭（雜語）意謂微少之惡、亦極可怕也。歸元直指有曰、「見一魔事、則萬箭攢心。聞一魔聲、則千錐鑽耳。」

一體速疾力三昧（術語）一體而具速疾力之三昧也。大日經疏一曰、「毘盧遮那。本行菩薩道時。以一體速疾力三昧。供養無量善知識。遍行無量諸度門。」

一體三分（術語）摩醯首羅天與那羅延天、梵天爲一體、而亦三分也。外道小乘涅槃論、謂「

摩醯首羅論師作如是說、果是那羅延所作、梵天爲因。摩醯首羅一體三分、謂梵天、那羅延、摩醯首羅也。」吉藏中論疏第一、末謂「外道明有三天。即是彼家三身。自在天爲本、如內法身佛。應爲韋紐、如內應身佛。韋紐臍中化爲梵王、如內化身佛。」

一體三寶（術語）慧海禪師曰、心是佛、不用將佛求佛。心是法、不用將法求法。佛法無二、和合爲僧。即是一體三寶。經云、心佛與衆生。是三無差別。

一體三身自性佛（術語）於己色身內歸依法報化三身佛也。見六祖壇經。

二畫

二入（名數）金剛三昧經上曰、「夫入道多途、要不出二種。一理入、二行入。」

二九韻（術語）梵語示動詞之變化、名爲丁岸哆聲、有十八之不同、名爲二九韻。詳寄歸傳四。

二九五部（術語）小乘之宗、計有二九十八部之分派、又律宗有五部之分派。

二三合緣（術語）謂於別相念住位、觀身、受、心、法、四法之中、以第四之法與他三法合爲二法而緣觀之也。即合法與身、法與受、法與心而觀之。

二十天（名數）一大梵天王、二帝釋尊天、三多聞天王、四持國天王、五增長天王、六、廣目天王、七金剛密迹、八摩醯首羅、九散脂大將、十大辯才天、十一大功德天、十二韋馱天神、十三堅牢地神、十四菩提樹神、十五鬼子母神、十六摩利支天、十七日宮天子、十八月宮天子、十九娑竭龍王、二十閻摩羅王。見諸天傳。

二十部（名數）小乘之分派有二十。見小乘十八部條。

二十二門（名數）俱舍界品曰。以二十二門分別十八界。一、有見無見。二、有對無對。三、善惡無記之三性。四、欲色無色之三界。五、有漏無漏。六、有尋有伺、無尋無伺。七、有所緣、無所緣。八、有執受、無

執受。八、九大種所造。十、積聚非積聚。十一、能斫所斫。十二、能燒所燒。十三、能稱所稱。十四、五類分別。十五、得成就。十六、內外。十七、同分法同分。十八、三斷。十九、見非見。二十、六識內幾識所見。二十一、常無常。二十二、根非根。

二十二門（名數）諸佛大仙欲依自在三昧之力、安一切衆生、以出生自在勝三昧一切所行諸功德無量之方便而度衆生、即由其三昧出生二十二門也。如供養如來門、一切布施門、具足持戒門、無盡忍辱門、無量苦行精進門、禪定寂靜三昧門、無量大辯智慧門、一切所行方便門、四無量神通門、大慈大悲四攝門、無量功德智慧門、一切緣起解脫門、清淨根力道法門、聲聞小乘門、緣覺中乘門、無上大乘門、無常衆苦門、無我衆生門、不淨離欲門、寂靜滅定三昧門、隨諸衆生起病門、一切對治衆法門等。

二十二品（名數）謂三十七道品中四念處、四正勤、四如意足、五根、五力之二十二種也。仁王經上曰、「二十二品。十一切入。」

二十八天（名數）欲界之六天、與色界之十八天及無色界之四天也。色界之天數有異論、薩婆多部立十六天、經部立十七天、上座部立十八天。大乘則據上座部。見四教儀集註中。

二十八見（名數）二十八種之不正見也。見雜集論十二、及因明大疏上。

二十八祖（名數）台家依付法藏傳、從摩訶迦葉至師子尊者、於西天立二十三祖。若加第三祖商那和須同時之末田地、則有二十四祖。要皆金口相承、至師子尊者而窮盡也。（止觀一）然禪家於西天立二十八祖。此說出於慧炬之寶林傳、成於明教之傳法正宗記。明教以達磨多羅禪經之達磨多羅爲菩提達磨之別名。而證之以付藏傳爲謬書可燒。二十八祖。傳燈錄一、傳法正宗記二曰、一摩訶迦葉、二阿難尊者、三商那和修、四優婆毱多、五提多迦、六彌遮迦、七婆須蜜。八佛陀難提、九伏駄蜜多、十脇尊者、十一富那耶舍、十二

馬鳴大士、十三迦毘摩羅、十四龍樹尊者、十五迦那提婆、十六羅睺羅多、十七僧伽難提、十八伽耶舍多、十九鳩摩羅多、二十闍夜多、二十一婆修盤頭、二十二摩拏羅、二十三鶴勒那、二十四師子尊者、二十五婆舍斯多、二十六不如蜜多、二十七般若多羅、二十八菩提達磨、是於付法藏傳之二十三祖加第七之婆須蜜與婆舍斯多已下之四人也、而四明之四教儀以六義難之。

二十四皰　（名數）九相隨一皰相有二十四、皰有二十皰。

二十五部。（術語）金剛界之五智爲五部、五智互具五智則爲二十五部。秘藏記下曰「建立二十五部。如何五部卽五智一智所互具五智所以成二十五部。如是展轉有無量部。」

二十五神。（名數）持五戒則常有二十五善神擁護其身。二十五神名見灌頂經、法苑珠林八十八。

二十五條　（衣服）袈裟之一種。在大衣中、此爲最大。以二十五條之布橫綴之。每一條竪綴長布四短布一。（四長一短）

二十五諦　（術語）見數論外道條。

二十五點　（雜名）一夜五更每更五點。遂爲二十五點。

二十唯識　（書名）卽唯識二十論也。

二十唯識論疏　（書名）又名二十述記。二卷。法相宗慈恩著。釋唯識二十論。

二十億耳　（人名）Sronakotivimsa 比丘名。佛在世時證阿羅漢果。足下毛長二寸、足不踏地爲弟子中精進第一。詳智度論二十二及增一阿含經三。

二十犍度　（名數）犍度爲梵語、Khanda 譯作章篇。戒律、於作持門之戒、區別爲二十類。四分律三十一卷至五十三卷。編集之爲二十篇。如受戒犍度、說戒犍度、安居犍度、自恣犍度、皮革犍度、衣犍度、藥犍度、迦稀那衣犍度、俱睒彌犍度、瞻波犍度、呵責犍度、人犍度、覆藏犍度、遮犍度、破僧犍

、度滅諍犍度、尼犍度、法犍度、房舍犍度、雜犍度等。

二十五方便（名數）台家修禪之法、分方便與正修二道、先爲方便行、有二十五種、其次正修十乘觀法。二十五種之方便行、分爲五科。㈠具五緣、持戒清淨、衣食具足、閒居靜處、息諸緣務。近善知識。㈡訶五欲、訶色、訶聲、訶香、訶味、訶觸。㈢棄五蓋、貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑。㈣調五事、調心不沈不浮、調身不緩不急、調息不澁不滑、調眠不節不恣、調食不飢不飽、五事各須中庸。㈤行法、欲、精進、念、巧慧、（籌量世樂與禪定智慧樂之得失輕重）一心（念慧分明。見世間之苦患、與定慧之尊貴。）見止觀四、及四教儀。

二十五圓通（名數）圓而通於法性之實者、謂之圓通。衆生之機緣萬差、欲得圓通、須依種種之法、佛於楞嚴會上、對菩薩聲聞、問本何法而得圓通。菩薩聲聞、各舉自得之法答之、有二十五種、即六塵六根六識七大也。見楞嚴經五六。

二十五菩薩（名數）擁護念佛行者之菩薩也。其名詳十往生經、及觀念法門。

二十八部衆（名數）千手觀音有孔雀王二十八部之大仙衆、二十八部者、一方有四部、四方上下之六方有二十四部、四維各有一部、通爲二十八也。見千手經、及金光明文句。又參照千手觀音條。

二十八宿經（經名）舍頭諫太子二十八宿經之略名。

二十八大藥叉（名數）見最勝王經五。

二十唯識順釋論（書名）成唯識寶生論之異名。

二十四不相應法（名數）俱舍宗立十四不相應法。而唯識宗分不相應法爲二十四類。以假立色心心所之分位。如得、命根、衆同分、異生性、無想定、滅盡定、無想事、名身、句身、文身、生、老、住、無常、流轉、定異、相應、勢速、次第、方、時、數、和合性、不和合性是也。

二十四周滅行（名數）於中忍位滅緣滅

行之時、每一周、滅一行、則三十二周、爲三十一之滅行。其四種目之滅行、攝收於滅緣、故少去七滅行、爲二十四周滅行。

二十八品（名數）法華經一部有二十八品。經論之篇章謂之品。

二十五種淸淨定輪　（術語）一切菩薩欲證圓覺而修禪定。有二十五種之差別。謂無礙淸淨慧。皆依禪定而生。其禪定有三種之別。一、奢摩他。此譯作止、靜行也。（安於無爲也。）二、三摩鉢提。此譯作觀。幻行也。（修有爲之幻行也。）三、禪那、此譯作思惟。寂行也。（靜幻皆亡也。）於此三行。單修一行者有三人、三行互修者、有二十一人、三行圓修者有一人、因而有二十五人。此二十五人所修之禪定、謂之二十五種淸淨定輪。

二十五壇別尊法　（修法）爲破二十五有、各別供養二十五尊之護摩法也。

二力　（名數）自力他力也。爲淨土門所談、以衆生自身之三學爲自力、以彌陀之願力爲他力、捨自力而歸他力、乃淨土門之至極也。又㊀思擇力、㊁修習力、見華嚴經疏八。又有力無力也。爲華嚴宗所談。論萬法之彼此相入以此二力。見五敎章中。

二人俱犯　（術語）台宗用語。藏通別三敎之人爲麤人、圓敎之人爲細人、在法華以前、以圓敎之人與前三敎之人俱住、皆爲有過之人。以譬彼之圓敎不若法華之圓也。見釋籤一。

二六之難行　（雜語）悉多太子十二年之苦行也。

二天　（名數）日天月天也。又㊀同生天、㊁同名天、見華嚴經六十。又梵天與帝釋天也。

二天三仙　（名數）中論列二天。百論列二天三仙。合之則爲二天三仙。二天者、摩醯首羅天與毘紐天也。三仙者、第一迦毘羅仙、爲數論外道、第二優樓僧佉、爲勝論外道、第三勒沙婆、爲苦行外道也。見輔行十、中論一、及百論一。

〔三天四仙〕　（名數）二天加鳩摩羅天則爲

三天、三仙加若提子則爲四仙。見智度論二、及大乘論上。

二凡　（名數）內凡外凡也。三乘之行人、見諦已前爲凡位。凡位分爲二、但聞敎法而信之者、爲外凡。正行其法近於聖位者、爲內凡。小乘之三賢、大乘之十信位、是外凡也。小乘之四善根、大乘之十住已上、是內凡也。法華玄義三曰「四敎並以外凡爲敎、內凡爲行、聖位爲證」

二女　（名數）一功德天、女能使人盈財寶者。二黑闇女、能使人耗盡財寶者。此二女功德天爲姊、黑闇女爲妹、姊妹常不相離。功德天所到之處黑闇女必伴之。見涅槃經十二。

二土　（名數）㊀性土、㊁相土、或名淨土。見宗鏡錄八十九。又㊀淨土、㊁穢土。見華嚴疏鈔四。又㊀報土、報身所居之土也。㊁化土、佛之化身住處也。見百法問答鈔八。

「極樂報化」　（術語）彌陀之極樂國土、爲報土、抑爲化土、諸宗各有異論。天台淨影謂之化土。道綽善導謂之報土。慈恩或唯謂之報土、或謂之報化二土。

二世　（術語）今生與未來也。如二世之悉地、二世之安樂等。

二世間　（名數）有爲法之過現未遷流曰世、事事物物間隔曰間。大別有二種、㊀有情世間、五蘊假和合而有情識、以爲鬼畜人天等之差別者。㊁器世間、四大積聚而爲山河大地國土家屋等之別、以容受有情者。蓋有情世間爲有情之正報、而器世間爲有情之依報也。見俱舍論世間品。

二世尊　（名數）釋迦如來與多寶如來、是多寶塔中之二佛也。

二心　（名數）㊀眞心、衆生本具之如來藏心、眞淨明妙、離虛妄之想者。㊁妄心、爲起念而分別生一切種種之境界者。又㊀定心、禪定之心也又修定善之心也。㊁散心、散亂之心也。又修散善之心也。

二王　（圖像）寺門兩脇所立之二個金剛夜

叉、也略名金剛神、亦曰夜叉神。其本名曰密迹金剛、爲法意王子之化身。惟據大寶積經密迹金剛力士會。（金光明文句記六、謂出於正法念經、誤也、）則金剛力士。實爲一人。故知禮之金光明文句記六曰、「據經唯一人。今狀於伽藍之門爲二像者。夫應變無方。多亦無咎。」毗奈耶雜事十七曰、「給孤長者。施園之後、作如是念。若不彩畫、便不端嚴。佛若許者、吾欲莊飾。（中略）佛言。長者於門兩頰。應作執杖藥叉。」（卽夜叉。）又密宗以愛染明王與不動明王並稱曰二王。愛染明王表煩惱卽菩提。不動明王表生死卽涅槃。

二五食（名數）一者、蒲闍尼、翻云噉食。此有五種。謂飯麨乾飯魚肉。二者、佉闍尼、翻云嚼食。此有五種。謂枝葉華果細末食。

二分家（流派）心識之二分說也。卽心識起認識作用時、生相分與見分二種差別之一派、此爲難陀論師所立。

二出（名數）一豎出、聖道門自力之敎、歷劫修行而出生死者。二橫出、淨土門他力之敎、不歷修行地位、但念彌陀而生淨土者。詳樂邦文類四。

二犯（名數）一止犯、於諸善業厭不修學、依於止而犯戒體者、謂之止犯。二作犯、於諸惡法策身口而作之、依於作而犯戒體者、謂之作犯。

二加（名數）一顯加、二冥加、見華嚴疏鈔一。

二如（名數）㈠隨緣眞如、不守自性、隨染緣而生染法、隨淨緣而生淨法者。㈡不變眞如、隨緣而爲萬差之諸法、亦不失眞如之自性者。隨緣眞如如波、不變眞如如水、不變之水起波相、而隨緣之波、不失水性、故以隨緣眞如之故、眞如卽萬法也、以不變眞如之故、萬法卽眞如也。小乘不知二種之眞如、大乘之權敎知不變眞如、而不知隨緣眞如、大乘之實敎、二種皆知之。起信論一部、正明此義。起信論義記上曰、「繁興鼓躍、未始動於心源。靜謐虛凝、未曾乖於業果。故使不變於性緣起、染淨恆殊。不捨緣而卽眞、凡聖致一。」金剛錍論曰、「萬法是眞如。由不變故。眞如是萬法。由隨緣

故。」又㊀離言眞如、㊁依言眞如、見起信論。又㊀空眞如、㊁不空眞如、亦見起信論。又㊀在纏眞如、㊁出纏眞如、理趣分述讚下曰、「如來藏者。卽是眞如在纏之名、出纏之時名法身故。」又㊀有垢眞如、卽在纏眞如。㊁無垢眞如、卽出纏眞如。見眞諦攝論五。又㊀安立眞如、卽隨緣眞如、㊁非安立眞如、卽不變眞如。見華嚴大疏鈔六。

二字　（名數）㊀半字、悉曇章爲生字之根本、而文字不具足者。㊁滿字、餘章之文字語法具足者。又（雜語）僧之實名、以二字爲古實、故僧名謂之二字。師弟之契書實名奉師、謂之呈二字。又稱他人之實名、敬其人、則分二字曰上某字下某字而呼之。

二足　（術語）以人之兩足譬福智二者。六度中般若爲智足、其餘五度爲福足。見義楚六帖。

二足尊　（術語）又名兩足尊。言在有二脚之生類中爲最尊者。是佛之尊號。又二足者、譬福智也。（見前項）佛圓滿福智之二足、故曰二足尊。

二行　（名數）㊀見行、卽見修二惑中之見惑。㊁愛行、卽修惑也。涅槃經十五曰、「人有二種。一者見行。二者愛行。見行之人、多修慈悲。愛行之人多修喜捨。」智度論二十一曰、「衆生有二分。行愛行見行。愛多者著樂、多縛、在外結使。行見多者、多著身見等行。爲內結使縛。」又煩惱所知二障之現行也。華嚴經十二曰、「妙悟皆滿。二行永絕。」又唐善導就往生淨土之行業分別二種。㊀正行、正行彌陀法者、又分五種、一讀誦正行、二觀察正行、三禮拜正行、四稱名正行、五讚嘆供養正行。㊁雜行、除以上五正行而修其餘諸善萬行、迴向淨土之行者。雜行無量、姑對以上五正行而亦名五雜行。見觀經散善義、選擇集二行章。

二門　（名數）㊀聖道門、此土由凡至聖修道之敎門也。除淨土三經、其餘之諸經是。㊁淨土門、往生彌陀淨土而證聖果之敎門也。三部經之所說是。選擇集本曰、「道綽禪師。立聖道淨土二門。所」又㊀遮詮門、謂遮遣其所非也。㊁表詮門、謂顯

其所是也。宗鏡錄三十四、辨空宗性宗之相違、其十異中之第六、「遮詮表詮異者。遮謂遣其所非。表謂顯其所是。又遮者揀却諸經。表者直示當體。」杜順華嚴三昧遮情表德之意。與此相同。故此二種爲顯敎諸宗所通用。眞言宗用華嚴之遮情表德。以爲簡別顯密二敎之稱目。謂一切之顯敎、爲遮情門、故所歸唯無相之一理、密敎爲表德門、故自始即行三密之事相。二敎論曰、「中觀等息諸戲論。寂滅絕離以爲宗極。如是之義意、皆是遮情之門。不是表德之謂。」但此爲顯密相對一往之判。若就自宗言、亦有遮情表德之二門。胎藏界爲表德門、金剛界爲遮情門、又㊀迹門、㊁本門、見法華經十四品。又見本跡條。又㊀抑止門、㊁攝取門、見羣疑論三、探要六、散善記三。又華嚴一經、具行布圓融之二門、皆能通入法界。見天台之華嚴大疏一。又㊀折伏門、折惡伏非而不假借、㊁攝受門、不與物逆、善惡皆攝取之、見止觀十。又㊀性起門、㊁緣起門、見探玄記十六、「以果海身體當不可說不稱機感具緣。約緣明起。起已違緣而順自性。是故廢緣但名性起。」又㊀流轉門、無始之無明不達本覺之理性、起惑造業、感生死之苦果、以流轉三界六道、是曰流轉門。㊁還滅門、流轉之衆生、厭生死之苦、修戒定慧之三學、以還歸於寂滅之涅槃、是曰還滅門。苦集之二諦、爲流轉門之因果、滅道之二諦、爲還滅門之因果、釋摩訶衍論、謂之下轉門、上轉門。又㊀眞如門、㊁生滅門、起信論曰、「依一心法有二種門。云何爲二。一者心眞如門。二者心生滅門。」又㊀福德門、布施持戒忍辱精進禪定之五度爲福德門。㊁智慧門、了知諸法之實相爲智慧門、即般若也。見智度論十五。又㊀戒門。㊁乘門。佛說涅槃經有二意、一、單說常住之理、而爲捃拾法華所漏之機類也。因而謂之常住涅槃、名爲捃拾敎。二爲末代之衆生破戒、執無常、亡失法身之慧命。因說戒乘二門、贖常住之命也。釋籤曰、「賴由此經扶律說常、則乘戒具足。」又㊀悲門、諸佛菩薩利他之德也。㊁智門、諸佛菩薩

自利之德也。又㊀定門、智照法界而心性常湛然、謂之照而寂、是諸佛菩薩之定門也。㊁慧門、心性雖湛然不動而常照法界無謬、謂之寂而照、是諸佛菩薩之慧門也。報恩記曰、「觀音勢至爲彌陀如來悲智二門」

二光　（名數）㊀色光、光爲佛身所發之光明、眼可見者。亦名身光。㊁心光、爲佛心所發之光明、常照護衆生者。往生論註謂之智慧光。見六要鈔三、及選擇集決疑鈔三。又㊀常光、諸佛身常放之光明也。如釋迦佛一尋之光明、阿彌陀佛無量之光明是也。㊁神通光、諸佛對一機之衆生以神力特放之光明、如釋迦之說法華經、照東方萬八千土、彌陀佛之放神光臨月蓋門是也。見輔行一。觀經記三。選擇決疑鈔三。

二因　（名數）㊀生因、㊁了因、見涅槃經二十八。又㊀能生因、㊁方便因、見宗鏡錄七十一。又㊀習因、新譯曰同類因。㊁報因、新譯曰異熟因。見四教儀集註中。又㊀正因、㊁緣因、見涅槃經二十八。

又有近因遠因、見大智度論。牽引因生起因、見瑜伽論。

二印　（印相）㊀無相三昧印、菩薩初入八地、則上不見可求之佛、下不見衆生之可度、沈空多時、名曰無相三昧印。㊁有相三昧印、此時諸佛以七法動起之、以如幻三昧爲種種利益衆生之事、名爲有相三昧。見演密鈔六。

二衣　（名數）㊀制衣、如僧衆之三衣、尼衆之五衣、如來制使必受持者。㊁聽衣、如長衣百一資具、如來特應於機緣而聽蓄之者。制衣不受持之則得罪、聽衣不蓄之則無罪也。

二色身　（名數）如來之二種色身、如實色身（報身）化色身（應身）是也。

二吉羅　（名數）突吉羅罪分二種、一爲惡作、二爲惡說、見突吉羅條。

二我見　（名數）㊀人我見、一切凡夫不了人身爲五蘊假和合、固執人有常一我體之惡見也。㊁法我見、一切凡夫不了諸法之空性、固執法有

眞實體用之妄見也。見起信論下末。

二我執　（名數）一俱生我執、爲先大隨生具有之我執。二分別我執、爲後天的我執、依自己之分別力而生者。

二佛身　（名數）見二身條。

二佛中間　（雜語）釋迦與彌勒之中間、即釋迦既入滅。彌勒尚未出世也。

二佛並坐　（術語）法華會座、迹門三周說法已後、湧出於靈山空中之多寶塔中二佛也。初寶塔湧出在空中、依大衆之請、釋迦佛開其塔門、多寶佛全身舍利結跏趺座、結法界定印、其時多寶佛在寶塔中分半座使釋迦佛坐、謂之二佛並座。多寶表法佛及定、釋迦表報佛及慧、並座表法報不二、定慧一如也。見法華秘略要鈔三參照多寶塔條。

二身　（名數）二身之說頗多。今列舉如後。

〔生化二身〕（名數）㊀生身、降生王宮修行成道之佛身也。㊁化身、佛以神通力變化鬼畜等之身也。此就小乘而說。若配大乘之四身而言、則生身爲應身、化身即化身也。

〔生法二身〕（名數）有大小乘之別、小乘謂王宮所生之身爲生身、戒定慧等之功德爲法身。（大乘義章十九）大乘謂理智冥合之眞身爲法身、隨機現生之應化身爲生身、即合法報應三身中之法報二身爲法身、應身爲生身也。見佛地論七。智度論九。

〔眞應二身〕（名數）即生法二身、名異義同也。

〔實相爲物二身〕（術語）曇鸞所立。㊀實相身、是理佛、即法性法身也。又佛之光明也。㊁爲物身、是事佛、即方便法身也。又佛之名號也。見往生論註下。六要鈔三。曇鸞又立法性方便之二法身。見法身條。附二法身條。

〔眞化二身〕（名數）一眞身、佛所得之法報二身也。二化身、又名應身、佛所現之應身化身也。

〔常無常二身〕（名數）一常身、即眞身也。二

無常身、即應身化身也。見涅槃經三十四。

〔實化二身〕（名數）見二色身條。

二妙　（名數）妙爲法華經題之妙、故有二義、㊀相待妙、藏通別圓四教相對而判麤妙也。爾前所說諸經、藏通別之三教爲麤法、法華經所說之圓教爲妙法、如斯就教體上、彼此相待、以今經名爲妙、是曰相待妙。㊁絕待妙、開會三教麤法、爲一妙法、妙法之外無麤法可待望、是曰絕待妙。是今經獨特之妙也。前四時之間、所化之機根未熟、故說圓教以圓教不能開會他三教、圓教之外存他之三教、則其圓教不過爲相待妙、今至第五時所化之機根淳熟、開前三教之權法、悉使歸入於一實之妙法、故法華獨得爲絕待妙也。然則爾前所說之圓教、唯爲相待妙、而法華之圓教具相絕二妙也。見四教儀集註下。又福智之二莊嚴也。宗門無盡燈論上曰、「刻苦盡二妙。」

二求　（名數）衆生所有二種之欲求也。即得求與命求。得求者、求得諸樂也。命求者、欲得長樂而求長命也。

二忍　（名數）㊀衆生忍、忍者忍耐也。諸衆生以種種惡害加之、我能忍耐不起瞋恚。㊁無生法忍、忍者安忍也。理原爲不生不滅、今但言不生、又名無生。菩薩於無生之法、安忍而不動心、見智度論六。又㊀安受苦忍、即衆生忍。㊁觀察法忍、即無生法忍。見持地經五。

二戒　（名數）二種之戒也。各隨其所出而異其名目、如性戒、遮戒、（孔目章）道共戒、定共戒、（毘婆沙論）威儀戒、從戒戒、（涅槃經）隨相戒、離相戒、（華嚴經疏）止持戒、作持戒、（華嚴經疏）性重戒、息世譏嫌戒、（涅槃經）邪戒、正戒（四教儀集註）等。四教儀集註又以十戒具足戒稱二戒、謂之出家之二戒。毘婆沙論以五戒八戒稱二戒、謂之在家之二戒。見戒條。

二序　（名數）諸經之首、有通序別序、如是我聞等之六成就、通諸經有之、曰通序、本經特殊之緣起、曰別序。

二見　（名數）㊀財慳、㊁法慳、見地持經三。又㊀有見、固執實有物之見也、又增益實性之妄見也。㊁無見、固執實無物之見也。又損減實性之妄見也。此有無之二見、通於一切法、邊見中之斷常二見、人身之有無二見也。又㊀斷見、卽無見也。㊁常見、卽有見也。以上二者均出智度論七。

二空　（名數）㊀人空、又名我空、生空。人我空無之眞理也。凡夫濫計五蘊爲我、强立主宰以引生煩惱、造種種之業、佛欲破此計、爲說五蘊無我之理、二乘悟之入於無我之理、謂之人空。㊁法空、諸法空無之眞理也。二乘之人、未達法空之理、計五蘊之法實、而不免一切之所知障、佛爲之說五蘊之自性皆空、菩薩悟之、入於諸法皆空之理、謂之法空。唯識論一曰、「今造此論。爲於二空有迷謬者生正解故。生解爲斷二重障故。由執我法二障具生。若證二空。彼障隨斷。」又㊀性空、法無實性也。㊁相空、法既無實性、但有假名字之相、此相亦非實、故名爲相空。見止觀五。又㊀但空、㊁不但空。爲台家之所明。凡於四教各說空理、藏通二教之空、謂爲但空、別圓二教之空、謂爲不但空。見七帖見聞二末。又就藏通二教言之、藏教所詮、析空之空曰但空。通教所詮、體空之空曰不但空。以體空之內暗含中道故也、見止觀三。又㊀如實空、謂眞如體內無一切之妄染也。㊁如實不空、謂眞如體內具一切無漏之功德也。見起信論。

二空觀　（術語）㊀無生觀、卽南山所立三觀中之性空觀。㊁無相觀、卽南山所立三觀中之相空觀。見遊心法界記上。又思惟人空我空理之觀法也。

二受　（名數）㊀身受、眼等五識之苦樂捨也。㊁心受、意識之憂喜捨也。

二受業　（名數）一由色界中間定以上、乃至有頂天之善、曰無尋業、（二禪已上亦無伺）此唯感心受而不感身受、身受必與尋伺俱生、故無尋之業、不感身受也。又、一切之惡業、唯招身受之苦、苦在五識、故招身受、與心俱之苦受名爲憂、憂

非異熟果、故惡者不感心受之憂也。見俱舍論十五。

二法（名數）凡明法門約於增數、以欲遍攝之也。一一數中、雖至無量、而詣攝行、要無過於二法、即如行人。若能總識十重之二法、始終無闕、則方可論道。以所謂十重之二法、攝盡一切諸法也。一眞修、二敎行、三信法、四乘戒、五福慧、六權實、七智斷、八定慧、九悲智、十正助。此十雙闕一、則一切諸增數亦不可盡也。見輔行六之二。

二法執（名數）㊀俱生法執、㊁分別法執、分別之法執、菩薩於見道頓斷之、俱生之法執、於修道漸斷之。見法苑義林章二執章。

二宗（名數）法相宗與法性宗也。此爲大乘之宗別、華嚴宗之所判。㊀法相宗、略曰相宗。以萬法之生起、歸於阿賴耶識、以阿賴耶識爲一切染淨因果之根本、就其所生之法、廣分別名義、故名法相宗。如深密經唯識論之所明是也。華嚴之大乘始敎、天台之通敎、八宗中之法相宗當之。㊁法性宗、略曰性宗。破前相宗所說之萬法、而顯眞性空寂之理、故名法性宗、如般若經、四論等之所明是也。華嚴宗五敎中之終敎已上、天台之四敎中別圓二敎、八宗中之三論宗當之。在竺土稱爲龍樹天親之二宗、中觀瑜伽之二宗、護法戒賢之有相大乘、清辨智光之無相大乘者也。

〔性相二宗十異〕（名數）華嚴綱要辯性相二宗之十異。㊀一乘三乘異、法相宗以三乘爲眞實、一乘爲方便、法性宗以三乘爲方便、一乘爲眞實。㊁一性五性異、法相以五性各別有不成佛之衆生爲了義、一性皆成爲方便。法性以五性各別爲方便、一性皆成爲眞實。㊂唯心眞妄異、法相謂萬法由阿賴耶之一心而生、法性謂眞如與無明和合而緣起諸法。㊃眞如隨緣凝然異、相宗謂眞如凝然不作諸法、性宗謂眞如具不變隨緣之二義、因隨緣之故、應染淨之緣而作善惡之法。㊄三性空有即離異、法相謂三性中遍計性是空、依他圓成之二性、皆爲有、有爲無爲別也、法性謂依他

之無性卽圓成也。⑥生佛不增不減異、相宗謂五性之中、有無種性之人、不能成佛、故生界不減、佛界亦不增、性宗謂一理齊平、生佛體無二、故生物二界、不增不減。⑦二諦空有卽離異、法相謂俗諦爲空、眞諦爲有、空有各別、性宗謂卽有之空爲眞、卽空之有爲俗、眞空妙有、體一名異。⑧四相一時前後異、法相謂生住異滅之四相、前後異時、生住異爲現、滅爲未來、生滅不能同時、法性謂同時之具足四相剎那、相有名生、實無名滅、正生卽正滅、不待後無也。⑨能所斷證卽離異、法相謂能斷是智、所斷是惑、能證是心、所證是無爲之理、體性俱別也。法性謂照惑之無體卽是智、能證之智外、無所斷之惑、又照智無自體、卽是如之德、如自體自具光德也。故智之外有如、無智之所入也。如之外有智、無能證如也。⑩佛身有爲無爲異、法相謂如來之四智、自受用身他受用身、皆依種而生、是與有爲無漏涅槃之無爲不同、法性謂有卽於法性之色心、故佛之色心皆無爲常住、非四相之所遷。

二宗　（名數）卽空宗與性宗。此於相宗之外、又於性宗中分別者也。就經論而言、則般若經四論已上、就八宗而言。則三論已上、均顯寂滅之眞性、宜統名性宗、然此中以陽破諸相爲主、而陰顯眞性、直有顯示眞性之二門、卽遮詮與表詮之相違、前者名空宗、後者正名性宗。以之料簡八宗、則三論之一宗、正爲空宗、天台以上爲性宗也。就經論言之。則於般若經四論等、破諸法而顯如實際實相等之眞性者、是空宗也。楞伽經起信論等之初顯示如來藏、而說眞妄和合之緣起者、是性宗也。此法性宗在竺土尚未開揚、梁朝眞諦三藏譯攝論起信論等、開攝論宗、由是始闡明之。華嚴之宗密、於原人論判大乘、一曰大乘法相敎、二曰大乘破相敎、三曰一乘顯性敎、禪源都序謂。一曰密意依性說相敎、二曰密意破相顯性敎、三曰顯示眞心卽性敎。其第一與第二、第三、卽爲相性二宗之判別、第二與第三、卽空性二宗也、然空性二宗之判別、殊爲不易、古來禪家講經家、往往混同之、

動輙以遮詮之破相爲深、表詮之顯性爲淺。宗鏡錄三十四、舉十異以判空性之二宗。㊀法義眞俗異。空宗未顯眞性、僅以一切差別之相爲法、法是俗諦也。此諸法以無爲無相無生無滅爲義、義是眞諦也。性宗以一眞之性爲法。以空有等種種之差別爲義。㊁心性二名異。空宗目諸法之本原爲性。性宗多目諸法之本原爲心。㊂性字二體異。空宗以諸法無性爲性。性宗以虛明常住不空之體爲性。性字雖同而體異也。㊃眞智眞知異。空宗以分別爲知。以無分別爲智。知淺而智深。性宗以能證聖理之妙慧爲智。以兼有理智而通凡聖之眞性者爲知。知通而智局。㊄有我無我異。空宗以有我爲妄。以無我爲眞。性宗以無我爲妄。以有我爲眞。㊅遮詮表詮異。遮謂遣其所非。表謂顯其所是。又遮爲揀却諸餘。表乃直示當體。今時之人。均以遮言爲深、表言爲淺。故專重非心非佛無爲無相乃至一切不可得之言。良以遮非之詞爲妙。不欲親自證認法體也。㊆認名認體異。空宗對於初學及淺機之人、只示以名。性宗對於久學及上根之人、忘言而認體。設有人問經云、迷之卽垢、悟之卽淨、能生世出世間、一切諸法、此是何物。答曰是心。是舉名而答也。愚者認名而不加推求。智者應問何者是心。考徵其體也。答云知卽是心、指其體也。㊇二諦三諦異。空宗住有眞俗二諦。性宗總有三諦。以緣起之諸法爲俗諦。以緣起無自性諸法卽空爲眞諦。以一眞心體非空非色、能空能色爲中道第一義諦。㊈三性空有異。空宗之有、卽徧計依他之二性空、卽圓成實性也。性宗、三性皆具空有之義。徧計卽情有理無。依他卽相有性無。圓成卽情無理有。㊉佛德空有異。空宗謂佛、以空爲德。以無少法者爲菩提。性宗謂一切諸佛之自體。皆有常樂我淨、十身十智相好無盡也。性自本有、不待機緣。

二和　（名數）㊀理和、二乘之聖者同斷見思之惑、同證無爲之理也。㊁事和、就二乘之凡僧而言。有六種、一戒和、二見和、三身和、四利和、五口和、

六意和、以此理事二和名爲僧伽、僧伽者、和合之義也。名義集一。

二柱　（名數）續多論曰、「佛法有二柱能持佛法。謂坐禪學問」

二明　（名數）五明中之二。㊀內明、佛所說大小乘之敎法也。㊁因明、古仙所說宗因喩三支之論理法也。

二始　（名數）佛於寂滅道場說華嚴經、爲大乘之始。於鹿園說阿含經、爲小乘之始。謂之二始。

二果　（術語）小乘四果之第二、一來果也。梵名斯陀含。又㊀習氣果、由宿世修習善惡之氣分、而今生感善惡之果也。㊁報果、依宿世善惡之因而感今生之苦樂果。前之習氣果爲等流果、後之報果爲異熟果。見阿毘曇論一。

二河白道　（譬喩）以水火二河、喩衆生之貪瞋。以中間之白道、喩清淨願往生心。出觀經散善義、及智度論三十七。

二事非行　（名數）指樗蒱圍棊與種種歌舞伎樂。律宗所談。

二食　（名數）㊀法喜食、㊁禪悅食、見法華文句八。又㊀正命食、出家之人、常以乞食自資色身、清淨延命、故曰正命食。㊁邪命食、依四邪或五邪之法而活命、故曰邪命食。

二持　（名數）戒之二方面也。㊀止持、依止而保持戒體曰止持。㊁作持、依作而保持戒體曰作持。見行事鈔持犯方規篇。

二相　（名數）淨智相與不思議用相也。淨智相者、由眞如內熏之力、與法外熏之力、而如實修行之結果、圓滿方便、生純淨圓常之相也。由此淨智相而現一切勝妙之境界與功德之相、利益衆生、謂之不思議用相。出起信論上。又同相與異相也。同相者、以染淨之二相、同解爲眞如性相之見界也。異相者、眞如平等之理、隨染淨之緣而顯現一切差別相之見界也。亦見起信論上、又總相與別相也。出智度論三十一。

二廻向四願　（名數）淨土眞宗、謂衆生之

往相、還相、爲彌陀之本願力所廻向也。往還二廻向配於四願列表如下。

往相廻向 ─ 往相大行　第十七願
　　　　 ─ 往相大信　第十八願
　　　　 ─ 往相證果　第十一願
還相廻向 ── 還相證果　第廿二願

二根（名數）㊀利根、㊁鈍根、見無量壽經下、又㊀正根㊁扶根。扶根又名扶塵根。浮塵根。我等所見及之血肉所成之五根也。此唯爲正根之依處。更無發識取境之用。眼如葡萄耳如卷葉者是也。正根又名勝義根。爲清淨微細之色法。非凡夫二乘之所見。非現量所得。然以能有發識取境之用。故比知爲正根也。又（術語）男女之二根也。見楞嚴經九。

二脇士（術語）又名二挾侍。彌陀如來之兩脇有觀音勢至二菩薩。藥師如來之兩脇有日光月光二菩薩。釋迦如來之兩脇有文殊普賢之二菩薩。謂之兩脇士。

二祖斷臂（故事）禪宗二祖慧可。求道於達磨。立雪中以利刀斷左臂。後世稱爲斷臂慧可。

二乘（術語）乘人使各到其果地之教法名爲乘。有一乘乃至五乘之別。其中二乘有三種。（聲緣二乘）（術語）㊀聲聞乘。聞佛之聲教。觀四諦而生空智。因斷煩惱者。㊁緣覺乘。又名獨覺乘。機根銳利。非由佛之聲教。獨自觀十二因緣而生眞空智。因斷煩惱者。此二乘有二類。一愚法二乘。二不愚法二乘。天台之藏教。華嚴小教中之二乘。爲愚法二乘。又天台之通教。屬於華嚴始教之大乘。三乘中二乘。即不愚法二乘也。今合此二類爲二乘。

二乘異同（雜語）法華玄贊五論三同七異。謂三同者、㊀同斷煩惱障。㊁同悟生空之理。㊂同得假之擇滅無爲。七異者。㊀聲聞根性鈍。緣覺根性利。㊁聲聞依佛而出離。緣覺自覺而出離。㊂聲聞藉聲教。緣覺觀法理。㊃聲聞觀四諦。緣覺觀十二因緣。㊄聲聞分四果。緣覺唯一果。㊅聲聞練

根三生乃至六十劫、緣覺練根四生乃至百劫、㊆聲聞爲說法、緣覺現神通。大乘義章十七末辨五同六異、謂五同者、㊀見理同、㊁斷障同、㊂修行同、㊃得果同、㊄證滅同。六異者、㊀根異、利與鈍也。㊁所依異、依師與不依師也。㊂藉緣異、藉教法與藉事相也。㊃所觀異、四諦與十二因緣也、㊄向果異、四向四果與一向一果也。㊅通用異、神通之境界狹與廣也。法華嘉祥疏八、判七同十一異、謂七同者、㊀斷惑同、㊁出義同、㊂智同、㊃涅槃同、㊄見同、㊅同知、㊆同名。十一異者、㊀根有利鈍、㊁修因有短長、㊂時有異、聲聞與佛同世、緣覺不然、㊃有悲無悲、聲聞如鹿、但見自身、故無悲、緣覺如羊顧念其子、故有少悲、㊄福德厚薄、聲聞之身或有相好、或無相好、緣覺之身、必有相好、㊅印字有無、緣覺手中有十二因緣之因字、聲聞手中無四諦之印字、㊆現通說法異、緣覺爲人現通、聲聞爲人現法、㊇利益淺深、聲聞之化度、能使人得七賢七聖、緣覺之化度、不能使人得煗法已上之益、㊈神通之境界、聲聞狹而緣覺寬、㊉出處異、聲聞出於人世、而緣覺隱處山林、(十一)漸頓異、聲聞漸得四果、緣覺頓證一果。法華文句七明六同十異、謂六同者、㊀同出三界、㊁同證盡智無生智、㊂同斷見思之正使、㊃同得有餘無餘之涅槃、㊄同得一切智、㊅同名小乘。十異者、㊀行因之久近、㊁根之利鈍、㊂從師與獨悟、㊃悲之有無、㊄相好之有無、㊅觀之略廣、謂四諦與十二因緣也。㊆利益之淺深、聲聞使人得四果、緣覺不能得煗法、㊇一在佛世一不然、㊈緣覺頓證一果、聲聞漸證四果、㊉緣覺多現通、少說法、聲聞不定也。

二乘成佛

（術語）謂舍利弗等二乘之人、既於阿含經說時、得二乘之極果、而中間緣於大乘諸經、其機調熟、終至法華、迴其小心、而發大菩提心、由佛受未來成佛之記也。相性二宗各有異義、法相宗謂五姓各別、定性二乘、永無歸涅槃而成佛者、法華於聲聞授成佛之記者、爲欲引一類漸悟之機之方便也。華嚴天台等之法性宗謂一

切皆成佛、即得小果者、又其身已死、入無餘涅槃者、亦更迴小向大、成萬行、得佛果、法華之授記、非方便乃眞實也。

【大小二乘】（術語）一曰大乘。二曰小乘。大乘乃大人之乘。此中攝一乘與三乘中之菩薩乘、與不愚法及二乘。（此三者即大乘之三乘）小乘者、小人之乘。即愚法之二乘也。涅槃經中說爲半字敎、滿字敎、智度論判爲聲聞藏、摩訶衍藏者是也。自經本上論之。四阿含經爲小乘。其餘諸經爲大乘。以八宗配之。則俱舍成實爲小乘。律宗以上爲大乘。若依諸家之敎判、則天台之三藏經、華嚴之愚法小乘敎、法相之初時有敎、天台之通敎以上、華嚴之始敎以上、法相之第二時空敎以上。皆爲大乘。止觀三曰、「小者小乘也。智慧力弱、但堪修析法止觀、析於心色。（中略）大者大乘也。智慧深別、修不生不滅體法止觀、大人所行、故名大乘。中論明即空者、中摩訶衍。摩訶衍即大也。衍中云。欲得聲聞當學般若者。元此是菩薩法。大能兼小、傍狹聲聞。譬如朱雀門、天家所立、正通王車、不防群小由之出入。雖通小人、終是天門。今摩訶衍亦如是。正爲菩薩體法入空。雖有小乘、終爲大。例如三藏析法、雖有佛菩薩、終是小乘。」

【三一二乘】（術語）㊀三乘、法華以前說聲緣菩三乘、有證道之別是也。此三乘中聲緣二乘攝愚法之二乘。（即小乘）㊁一乘、在法華一切衆生悉可成佛、十方佛土中、唯有一乘法、會三乘而歸於一佛乘者是也。配於天台之四敎、則藏通二敎爲三乘、別圓二敎爲一乘、配於華嚴之五敎、則小始二敎爲三乘、終頓圓之三敎爲一乘。配於諸宗、則三論法相、成實俱舍之四宗爲三乘、華天已上爲一乘。見五敎章上二。

「二乘作佛（術語）法華輔行六曰、「遍尋法華以前諸敎。實無二乘作佛之文、以明如來久成之說。故知並由帶方便故。」

「二流（名數）一順流、即流轉之因果也。二逆流、即還滅之因果也。見涅槃經三十六。

二現　（名數）佛之尊特身相好、有須現不須現二者、須現者爲中道之智眼未開者、現起丈六之應身、廣大無邊之身相也。不須現者中道之智眼已開者、觀丈六之佛身、爲周遍法界之妙身、故佛不必更現廣大之尊特相也。見觀經妙宗鈔下。

二悟　（名數）㊀頓悟。㊁漸悟。見百法問答鈔六。

二時　（名數）朝夕二時也。見佛祖統紀智顗傳註。又㊀迦羅時、梵語迦羅譯作實時、㊁三昧耶時、梵語三昧耶、譯作假時、於諸法遷流上假立長短之時者、如諸經之初言一時是也。見智度論一。

二師　（名數）釋迦如來多寶如來之二大導師也。又㊀聖師。具慧眼、法眼、化導之三力者。㊁凡師。不具此三者。出止觀五之二。

二益　（名數）謂現當二世之利益也。眞宗說正定與滅度之二益。謂前者爲現益、以信之一念入正定聚之位、受現生十種之益、後者爲當益、命終後往生淨土開滅度之證者。

二修　（名數）㊀專修、㊁雜修、唐善導於觀經疏、就往生之行、分別正行雜行、更於禮讚、舉此二修以料簡其得失。即專修爲專修正行、雜修爲雜修雜行之謂、教行信證六曰、「就雜行、有專行專心。復有雜行、有雜心。專行者、專修一善、故曰專行。（中略）諸善兼行、故曰雜行。（中略）亦就正助、有專修。有雜修。（中略）雜修者、助正兼行、故曰雜修。」又㊀緣修、緣眞如而叶於理、有心有作之修行也。如地前之菩薩是。㊁眞修。證眞如無修之行法、自合於理、無心無作之修行也。如地上之菩薩是。法華玄義一上曰、「先藉緣修、生後眞修。」

二俱犯過　（術語）華嚴之圓教、雖與法華之圓教相同、然其圓教兼有別教之麤、不得謂爲純一、故不得如法華名爲妙。譬之曰二俱犯過、又曰二人俱犯。見法華釋籤一、

二假　（名數）㊀無體隨情假、㊁有體施設假、見唯識論一。

二衆　（名數）一道衆、二俗衆。

二鳥　（譬喻）迦提或鴛鴦之雌雄二鳥、常同遊而不相離、以喻常與無常。苦與樂、空與不空等事理之二法、常相即而不離也。出南本涅槃經鳥喻品、及章安會疏八。

二執　（名數）㈠我執、又名人執、㈡法執、唯識論一曰、「由執我法二障具生。」法苑義林章二執章說之甚詳。

二密　（名數）於台密立二密。㈠理密、說圓融不離之理者。㈡事密、說如來身口意之秘密者。日本之慈覺以法華涅槃爲理密、以眞言部諸經爲事理俱密。見蘇悉地經疏及天台學則。

二貧　（名數）財貧法貧也。智度論九十八曰、「貧有二種。一者財貧。二者功德法貧。功德法貧最大可恥。」

二敎　（名數）㈠顯敎、㈡密敎。顯敎之判、有天台眞言之別。天台就釋迦佛之說法、作法而立顯密二敎。蓋以對一會大衆顯露說法、使彼此相知者爲顯露敎、此時更密對餘衆說法、使一會之人不能知之者爲秘密敎。如鹿園之會八萬諸天得聞深法、故在我爲顯露敎者、於彼爲秘密敎、在彼爲秘密敎者、在我則顯露敎也。見法華玄義一。至於眞言所立之顯密二敎、以釋迦佛所說之大小乘一切爲顯敎、大日如來所說之兩部大法爲密敎。又㈠漸敎、㈡頓敎。有三義。㈠就佛之化儀而分之。如來成道、直對大乘之菩薩、頓說大乘之法爲頓敎、從阿含已下至法華涅槃、對二乘之弟子、始說小乘、終會大乘、爲漸敎。齊朝隱士劉虬、淨影慧遠等、依此義立頓漸二敎、（見大衆義章一本、華嚴玄談四）天台之漸頓、亦依此意謂法華爲漸圓敎。㈡就機之漸頓而判之。對漸悟之機、初說小乘、後說大乘、因大由小起、爲漸敎、對頓機直說大乘、大不由小爲頓敎。隋之誕法師等、依此義而立二敎、（見五敎章上二）天台亦依此意判觀經、謂之頓敎。㈢就法之偏圓而分漸頓、偏僻迂曲之方便敎爲漸敎、直成佛之圓滿至極法爲頓敎、（

台家謂之約教之頓漸）又㊀界內教、台家所立四教中藏通之二教、說凡夫出離解脫三界之教法、故謂之界內教。㊁界外教、別圓二教說既出三界、出離解脫三界外方便土及實報土變易生死之教法、故謂之界外教。見七帖見聞三本、同七本。又㊀半字教、㊁滿字教、西晉曇無讖、依此義而立二教。見涅槃經五、止觀三、羣疑論探要記十四、大乘義章一。又增長煩惱之言說爲半字、增長善法之言語爲滿字。見涅槃經八。又涅槃經之二教也。依台家之意、佛最後說涅槃經、有二意、㊀因在世之弟子機根未熟、漏於法華之開會、故更說藏通別圓四教、使之歸入一乘圓常之妙理、以捃拾法華之殘類、故名法華曰大收教、涅槃曰捃收教。又謂之常住之涅槃、三悉檀（除對治）之涅槃。見文句十、釋籤二、四教儀、㊁因末代之比丘、起惡見、佛入涅槃、則執無常、又或偏貫理性、而廢戒律之事行、遂失法身常住之命、故佛以之對治末代之惡見、贖常住之命、謂之贖命涅槃、又曰對治無常涅槃。見法華玄義十、釋籤二。又㊀偏教、藏通別三教之所明是也。㊁圓教、第四圓教之所明是也。又㊀權教、藏通別之三教、爲實教權設而還廢者。㊁實教、如來出世元意眞實之教法、第四之圓教是也。止觀三曰、「權者是權謀。暫用還廢。實是實錄究竟旨歸。」又㊀世間教、㊁出世間教、見大乘義章一、又㊀了義教、大乘經所說、顯了盡深義者。㊁不了義教、小乘所說、不盡顯了實義者。見涅槃經六。又江南印法師敏法師等所判之一代教也。㊀屈曲教、如法華涅槃等釋迦所說之經、逐於物機、屈曲正道而說者。㊁平道教、如華嚴經盧舍那佛所說、隨於法性而說平等之法者。見五教章上。又㊀化教、㊁制教、見華嚴孔目章。

二教論（書名）顯密二教論之略名。

二部五部（名數）印度小乘教、佛滅之年結集時、分上座大衆之二部。佛滅百年優婆毱多之時、分曇無德部、薩婆多部、彌沙塞部、迦葉遺部、婆麤富羅部之五部。見行宗記一、三論玄義、參照

結集條。

二宿因力　（名數）如來爲令日衆生悲智雙行攝化之宿因有二種。即大願力（因位之誓願力）昔行力（因位之萬行力）也。見華嚴經疏一。

二處三會　（術語）法華經之說會也。二處者、靈山與虛空。三會者自初至寶塔品之半、在靈山說、故曰靈山會。自以大音聲普告四衆至神力品之終、坐於虛空中之多寶塔中、又佛以神力使大衆亦在虛空。故曰虛空會。囑累品已下、由塔出還本座說、故曰復靈山會。

二尊　（名數）釋迦與彌陀也。見觀經玄義分。觀經散善義。

二尊一教　（術語）觀無量壽經流通分之說相。於正宗分、釋迦開要門、彌陀彰弘願、二尊所教各自異別。至流通分、釋迦上來說要門之定散二善以弘願之念佛、附屬阿難、故釋迦之發遣與彌陀之招喚全然一致。二尊所教同爲念佛之一道。

二尊二教　（術語）觀無量壽經正宗分之說相。二尊爲釋迦彌陀。二教爲要門與弘願。此經之正宗分以釋迦總說要門方便之定散諸善、彌陀彰弘願眞實之實力念佛、故云。

二善　（名數）㊀定善、㊁散善、唐善導釋觀經以此二善、以十三觀爲定善、以三福爲散善。謂一經之所明、不出定散之二善也。又㊀未生善戒定慧等諸善法未曾修習者。㊁已生善戒定慧等諸善法已曾修習者。見智度論四十八。又事理善、藏教爲界內之事善。通教爲界內之理善。別教爲界外之事善。圓教爲界外之理善。是淺深相對而分事理也。見法華玄義五上。

二善三福　（名數）二善爲定善散善、三福爲世福、戒福、行福。出觀無量壽經。

二無知　（名數）小乘有部所說、㊀染污無知、即一切之煩惱。台家所謂見思二惑也。以無明爲體、無明執着於事理之法、其性分不淨、故曰染污、

其體昏闇不知四諦之眞理故曰無知。㈡不染污無知、以劣慧爲體劣慧爲無始以來怠於學問研究之結果、不解事物義理之下劣智慧也。是非執着於物之不淨性分、故謂之不染污不知事物之義理故謂之無知台家所謂塵沙之惑也。見俱舍光記一。

二無我 （名數）㈠人無我、㈡法無我。楞伽經一曰「大慧菩薩摩訶薩善觀二種無我相。云何二種無我相謂人無我及法無我。」

二無我智 （名數）知人無我法無我理之智也見楞伽經一。

二無記 （名數）體性羸弱不可記善、不可記惡者曰無記性。無記有二種、㈠有覆無記惑障之極微弱者、惑障隱覆聖道故曰有覆非感苦果之惡性故曰無記。㈡無覆無記、離惑障之無記法也。見唯識論三百法問答鈔三七帖、見聞三末。

二無常 （名數）㈠念念無常、一切有爲之法、念念生滅而不停住也。㈡相續無常若干期限中相續之法終必壞滅也。如人命之死、燈火之滅是。見智度論四十三。又刹那無常、一期無常見析玄記。

二智 （名數）㈠如理智、如佛菩薩眞諦之理之實智也。或名根本智無分別智正體智眞智實智。㈡如量智、如佛菩薩俗諦之事量之智也。或名後得智、有分別智、俗智徧智。見十八空論佛性論三、行宗記一上。又㈠根本智即如理智之異名。㈡後得智即如量智之異名此二者又稱無分別智、後得智、以根本智之境、離一切之分別也。見唯識論十。又㈠眞智根本智之異名照了眞諦理性之智也。㈡俗智、後得智之異名照了俗諦事相之智也。見眞諦譯攝大乘論下及佛性論二又㈠實智、達於佛菩薩實理之智也。㈡權智、又名方便智通於佛菩薩權方便之智也。維摩經佛道品曰「智度菩薩母方便以爲父。」天台維摩經會疏九曰、「智度是實智實智有能顯出法身之力。方便是權智權智外用、能有成辦。」又㈠一切智達於一

切法實性之智也。㊁一切種智、通於一切法種種事相之智也。聲聞緣覺唯有一切智、佛具二智。見智度論二十七。

二智圓滿　（術語）如來實智權智二智圓滿之意。

二報　（名數）一依報。二正報。見依正條。

二答　（名數）㊀言答。以言語答也。㊁示相答。示種種之形相而答也。

二超　（名數）竪超橫超也、聖道門之頓教、即身是佛即身成佛等之教、謂之竪超。淨土門之頓教、選擇本願之念佛、謂之橫超。

二惑　（名數）㊀見惑。見者推度之義、以邪推度而起之迷情也。我見邊見等是也。㊁思惑。新譯謂之修惑。爲凡夫之思念、對於事事物物而起之惑、謂之思惑、貪瞋癡等是也。又㊀理惑、㊁事惑、藏通二教、以見惑爲理惑、以思惑爲事惑。別圓二教、以根本無明爲理惑、以塵沙及見思爲事惑。見思者、能障空寂故爲覆眞諦之法之惑、又依法相家所立之二障、則煩惱障爲理惑、所知障爲事惑。以煩惱障迷於涅槃之理、所知障迷於俗諦之事相也。

二惡　（名數）見思煩惱、無明煩惱之稱。又謂之已生惡、未生惡。

二業　（名數）㊀引業、㊁滿業。六趣各有總別之二報、例如人趣、上自一人、下至賤民、同一人趣之果報爲總報。其中根有利鈍、形有好醜、福有多少等、人人各異、謂之別報。引發其總報之業因、謂之引業、成滿其別業之業因、謂之滿業。又㊀善業、爲五戒十善等善道之所作、而能感善趣之樂果者。㊁惡業、爲五逆十惡等罪惡之所作、而能引惡趣之苦報者。以上均見俱舍論十七。又㊀助業、善導所立五正行中前三後一之四業、能資助往生之業者。㊁正業、五正行中第四之稱名、正爲往生之正因者。見觀經散善義。

二聖　（名數）釋迦如來與多寶如來、爲法華二聖。

二滅（名數）㊀擇滅、㊁非擇滅也。又有餘涅槃與無餘涅槃也。

二罪（名數）㊀性罪、殺盜婬妄之四重戒、其自性是惡、不待佛制、犯之則得罪報也。㊁遮罪、酒戒等自性非惡、佛爲保護餘戒、故遮止之、若犯之則獲犯佛制之罪也。

二義（名數）㊀了義、諸大乘經中、明了說究竟眞實之理者。如煩惱卽菩提、悉有佛性是也。㊁不了義、諸經中隱蔽實義而爲方便之說者、如爲我空記法有爲遣法有說皆空是也。見圓覺經略疏。

二愛（名數）㊀欲愛、㊁法愛、見智度論七十二。

二領（名數）㊀曰探領。㊁曰齊領。法華經信解品、四大聲聞。陳述自己之領解。其領解如來未出世前、在法身地照聲聞之機之大悲狀者。謂之探領。是探佛意之底蘊而領解者也。一品之中、「窮子歡喜、得未曾有、從地而起、往至貧里。以求衣食」已上之文足也。齊領一名齊教領。「爾時長者將欲誘引其子、而設方便密遣二人、」已下之文足也。是以取聲聞之身。受教於如來現在之身而領解者也。故謂之齊教領。

二圓（名數）天台家之名數。㊀今圓、㊁昔圓。今圓又曰開顯圓、絕待圓、於今時之法華經開會藏通別之三教、顯揚一實絕待之圓教也。昔圓又曰相待圓、於昔時之諸經、藏通別三教相待而說之圓教也。故昔圓雖爲自圓而不能使他爲圓也。又有部圓教圓之二者。前四時部之圓、爲相待、無開會他之用、法華部之圓、爲絕待圓、有開會他之用、如此就部意判今昔二圓之麤妙、謂之部圓、今圓昔圓皆爲圓教之體而無異、就教體今昔視爲同一之圓教、謂之教圓。蓋依教圓、一切諸教不出八教也。依部圓、法華爲超八醍醐也。又華嚴之清涼、分圓教爲漸圓頓圓二者、爲荊溪所破斥。見二頓條。

二頓（名數）華嚴宗之清涼國師澄觀、原爲

天台宗荊溪尊者湛然弟子、後入華嚴宗、分頓敎爲漸頓、頓頓、分圓敎爲漸圓、頓圓、以華嚴經爲頓頓、頓圓、以法華經爲漸頓、漸圓。荊溪於止觀籤例之中、設喩疑顯正之一科、自問自答而破斥之。

二道　（名數）無礙道、解脫道也。新譯曰無間道、解脫道。斷惑證理之智慧名也。俱舍論二十五曰、「無間道者。謂此能斷所應斷障。解脫道者。謂已解脫所應斷障最初所生。道義云何。謂涅槃道。乘此能往涅槃城故。」又㈠難行道、修難行而求佛果之法也、㈡易行道、信阿彌陀佛往生淨土而因以成佛者、十住毘婆沙論易行品曰、「至阿惟越地者。行諸難行。久乃可得。（中略）或有以信方便易行。疾至阿惟越地者。」又㈠有漏道、三乘之行人於見諦以前之一切行法、悉云有漏道。㈡無漏道、三乘之行人於見諦後順諦理所修之一切之行法、皆曰無漏道。又㈠敎道。方便敎示之道也。㈡證道。諸佛所證之實理也。此敎證二道。據十地論一、「歎說者於中有二種、一者爲說阿含義、二者爲證入義、」而立。大乘義章九曰、「證敎兩行出地。經論所言證者。乃知得之別名也。實觀平等契如、故名證。（中略）上德下被爲敎。」

二詮　（名數）㈠遮詮、㈡表詮。遮者遣其所非、表者顯其所是也。具說事理曰詮。如諸經說眞如之妙性、爲不生不滅不增不減不垢不淨無因無果無相無爲非凡非聖非性非相等、是爲遮詮。如云知見覺照靈鑑光明朗朗昭昭、是爲表詮。空宗專以遮詮爲宗、性宗則具遮表二門、

二解脫　（名數）㈠慧解脫、智慧能離一切之煩惱障、而證涅槃者。㈡心解脫、心識能離一切之定障、而得入滅盡定者。見成實論十。又㈠慧解脫、㈡俱解脫、又名心解脫。見俱舍論二十五。

二萬燈明佛　（佛名）見日月燈明佛條。

二種子　（名數）㈠名言種子、爲現行一切善惡諸法親因之種子、善種子生善法、惡種子生惡法、無記種子生無記法、乃至由色種生色法、由心種生心法等、依附於第八阿賴耶識而爲一切諸

法之親因者是也。謂爲名言者、或自發名言、而詮顯色心之諸法、於自心之前、反現彼諸法之相分、而熏彼諸法種子於阿賴耶識、或聞他之名言所詮色心之法、於自心之目前反現其相分、以熏彼種子於本識。蓋以名言爲介成此種子之新熏、故謂之名言種子。甚至凡一切之心心所緣諸境時、亦反現其諸境之相分於心前、以熏其種子於本識也。如此依心心所緣境而熏成其種子者、亦名名言種子。㊁業種子、爲第六識相應之思心所作善惡之業、熏習第八識之種子。業者造作之義、造作善惡所熏善惡之種子也。此思心所之種子有二功能、一爲自生思心所之功能名言種子也。二爲助他羸劣無記之種子、使生現行之功能、此名爲業種子。名言種子通於八識、且通於三性、業種子局於第六識之思心所、且局於善惡之二性、又思心所兼名言業種之二能、他之心心所法、惟有名言種子之功能而已。見唯識論八、百法問答鈔三。

二種性（名數）㊀本性住種性、此自無始以來、依附第八阿賴耶識法爾所存之大乘無漏法爾種子也。㊁習所成種性、聞如來之教法而起聞思修之三慧新熏習有漏之善種也。見百法問答鈔六。

二種常（名數）智度論所說。㊀如菩薩自百歲經八萬劫至於入滅、長時間之無變化、謂之常非眞常也。㊁常住不壞爲常、是眞常也。

二種病（名數）㊀身病、㊁心病。見涅槃經十二。又㊀先世行業病、㊁現世失調病、見智度論八。

二種施（名數）財施、法施也。

二種聖（名數）一聖說法、說三藏十二部經也。二聖默然、一字不說也。如來唯有此二法、見思益經如來二事品。

二種證（名數）聲聞乘之八證四果有二種。㊀次第證、又云次第斷、自初果次第斷修惑、次第證第四果阿羅漢也。㊁超越證、又云超越斷、利根之聲聞、一時斷幾許之修惑、超越一果乃至三果、

而證阿羅漢果也。此有四種見超越證條。

二種薰 （名數）薰習資薰也。前者爲自習慣而薰者。後者則資助而薰者也。見翻譯名義集六、大藏法數四。

二種一乘 （名數）華嚴宗所立也。一乘二種。㊀同敎一乘。㊁別敎一乘也。

二種比丘 （名數）㊀多聞比丘。聞誦經典、雖多而不併行修行者。㊁寡淺比丘。讀誦經典雖少而專心修行者。

二種心相 （名數）㊀心內相、心之本性清淨平等也。㊁心外相、心隨諸緣生種種之對境也。

二種世間 （名數）衆生世間、與器世間也。

二種因果 （名數）分四諦爲二種之因果。㊀世間因果、苦諦爲果、集諦爲因。㊁出世間因果。滅諦爲果、道諦爲因。

二種我見 （名數）人我見與法我見也。

二種忍辱 （名數）㊀非衆生忍辱、㊁衆生忍辱。見智度論十四。

二種佛境 （名數）㊀證境、諸佛所證之境界。卽眞如法性之理也。㊁化境、諸佛所化之境界、卽十方國土也。

二種邪見 （名數）㊀破世間樂邪見。謂無視因果之理而造惡墮於苦趣、不得人天之樂之邪見也。㊁破涅槃道邪見。雖修善而執着於我、雖得人天之樂而不得涅槃之邪見也。出中論四

二種信心 （名數）信法華經有二種之信心。一就佛立信、法華經爲久遠實成之圓佛所說、故信之。二就經立信、無量義經及涅槃經謂法華經爲眞實、故信之。

二種清淨 （名數）㊀自性清淨、衆生眞如之心體性本清淨而無所染礙、名爲自性清淨。㊁離垢清淨、衆生自性清淨之心體遠離一切煩惱之垢染、名爲離垢清淨。見華嚴大疏鈔六。

二種如如 （名數）㊀如如智、㊁如如境。

二種寂靜 （名數）㊀身寂靜、捨離恩愛之家、避喧鬧之世、閑居靜處也。㊁心寂靜、離貪瞋癡

等諸煩惱修禪定不起惡心也。

二種資糧　（名數）二種莊嚴之異名。福德與智德也。以此二德爲資糧而證佛果也。見寶積經十二。

二種輪身　（名數）正法教令之二輪身也。見教令輪身條。

二種遠離　（名數）修行佛道之際、爲欲使身器清淨遠離身心二種之惡卽身遠離、心遠離也。

二種獨覺　（名數）麟喻獨覺、部行獨覺也。

二種薰習　（名數）七轉識各緣其外境時、依其識自體之力、薰習其所緣境之相分與本質之種子於第八識、謂之相分薰。薰習能緣之見分及自證分證自證分之種子於第八識內、謂之見分薰。

二種超越三昧　（名數）超入三昧、超出三昧之稱。

二福　（名數）㊀梵福、㊁聖德、見法華文句十。

二語　（術語）又謂之兩舌。卽前後相違之語也。大集經十、「不可說佛有二語。」

二際　（名數）㊀涅槃際、㊁生死際、際者界之義。視生死涅槃有別際者、小乘也。大乘則生死卽涅槃、本無際畔。見華嚴經一。

二漏　（名數）㊀有漏、漏者煩惱之異名也、有煩惱之法、或爲增長煩惱緣之法、謂之有漏。㊁無漏、離煩惱之清淨法、及不爲增長他煩惱緣之法、謂之無漏。

二壽行　（名數）㊀留多壽行、是阿羅漢捨福而延長其壽之法也。㊁捨多壽行、是阿羅漢滅壽命而增長富福之法也。見俱舍論二。

二學　（名數）釋氏要覽中曰、「毗奈耶云。佛說有二種學業。一讀誦。二禪思。」

二諦　（術語）㊀俗諦、迷情所見世間之事相也。㊁眞諦、聖智所見眞實之理性也、又此理性、於聖爲實、故云諦。經論所說、其名稱不一、涅槃經仁王般若經謂之世諦、第一義諦、金剛不壞假名論

謂之眞諦、俗諦、瑜伽論唯識論謂之世俗諦、勝義諦、南海寄歸傳謂之覆俗諦、勝義諦、或謂之覆諦、眞諦。其中以眞俗之名最爲通行。出二諦之法、諸家各異。法華玄義二曰「夫二諦者名出衆經、而其理難曉。世間紛紜由來碩諍」。南山之廣弘明集二十四明二諦、列古來之異說二十三家。而淨影於大乘義章一舉四宗而辨相宗之二諦、天台於法華玄義二就藏通別圓四敎辨七種之二諦、嘉祥於二諦章辨三種之二諦。慈恩則在義林章二末於眞俗辨四重。蓋眞俗之名、如言長短輕重、隨於所對而重重不同也。

二諦觀　（術語）台家三觀中空觀之異名也、空觀成就、不但成空諦、復以俗諦歷然顯現之故、故云二諦觀。

二輪　（名數）以車之二輪譬定慧也。又食輪與法輪也。大會必有說法、說法卽轉法輪也。又必行齋食、因法輪而謂爲食輪。又此二者必相屬而轉、猶如車之兩輪、故云二輪。見元亨釋書會儀志。

二輪身　（名數）㈠正法輪身、㈡敎令輪身也。見敎令輪身條。

二增菩薩　（名數）菩薩有二類、㈠智增菩薩、大智之性分增上、而斷惡證理、自利之善根多、利生化物之善根少者。㈡悲增菩薩、大悲之性分增上、欲久住生死、利樂有情、不欲疾進菩提之果者。見百法問答鈔七。

二禪　（名數）色界之禪定有四重、此乃第二重之禪定也。定心微細、無尋伺之心所、於三受之中感受喜樂之二受者。參照四禪定條。

二禪天　（界名）修成二禪者所生之天處也、爲色界天之第二重。新譯謂之二靜慮。此中更別爲三天、一少光天、二無量光天、三光音天也。二禪之天人、旣離尋伺之麤動、雖免劫末之大火災、然以其猶有喜樂之念、故不得免劫末之大水災。何則、以喜樂之潤身與水大之潤身相似故也。俱舍論十二曰「第二靜慮喜受爲內災、與輕安潤身如水故。」

二餘　（名數）生身之苦果、與煩惱之餘殘也、又加業之餘殘爲三餘、就最後身之菩薩謂之餘殘。無量壽經曰、「生身煩惱二餘俱盡」

二藏　（名數）㊀聲聞藏、說聲聞緣覺二乘之教理行果者、卽小乘之三藏也。㊁菩薩藏、說菩薩大士之教理行果者、大乘之三藏也。淨影嘉祥以此二藏判一代教。見大乘義章一。

二應身　（名數）㊀勝應身、應初地已上菩薩之機而示現殊妙尊特之佛身也。㊀劣應身、應初地以下乃至凡夫之機、而示現劣惡之佛身也。

二離　（名數）義楚六帖一曰、「佛地論云。佛者具一切智一切種智。離煩惱所知二障。」

二斷　（名數）二種之斷惑。緣縛斷、不生斷之稱。出地持經。

二轉依　（術語）相宗以第八識爲迷悟之所依、性宗以眞如爲迷悟之所依。今轉第八識或眞如之迷依、而爲悟依、以得菩薩涅槃之二果、謂之二轉依。或名二轉。又見轉依條。

二歸戒　（術語）歸依於佛寶僧寶之戒法也。見釋氏要覽上。

二雙四重　（術語）眞宗所立之教判也。難行道有豎出豎超之二重、豎出者自小乘至權大乘之法相三論。歷劫修行之教法也。豎超者實大乘之眞言法華華嚴等、卽心是佛、卽身成佛之教法也。又易行道有橫出橫超二重、橫出者、生於化土之三福九品之自力行法、觀無量壽經之所明是也、橫超者、生於報土之選擇本願之實大。無量壽經之所明是也。因而合難行道之一雙二重與易行道之一雙二重、而稱爲二雙四重。豎者難行道、橫者易行道、出者漸教、超者頓教也。亦是權教實教之異名也。見教行信證。

二障　（名數）煩惱障、智障也。新譯爲煩惱障、所知障。貪嗔癡諸惑擾惱有情之身心、故名煩惱、煩惱能障涅槃、故名障。此煩惱障由我執而生。又貪瞋癡等諸惑、障礙所知之境、而不使現、故云所知障。障礙能知之智而不使生、故云智障。此所知

障山法執而生。唯識論九曰、「煩惱障者。謂執遍計所執實我。薩迦耶見而爲上首。百二十八根本煩惱及等流諸隨煩惱。此皆擾惱有情身心、能障涅槃。名煩惱障。所知障者。謂執遍計所執實法薩迦耶見而爲上首。見疑無明愛恚慢等覆所知境無顚倒性能障菩提名所知障。」又㊀煩惱障、義同上。㊁解脫障、解脫者滅盡定之異名也、滅盡定者、心念都滅、離一切之障礙、是名解脫、卽八解脫中之第八解脫是也。俱舍論二十五曰、「謂唯依慧離煩惱障者、立慧解脫。依兼得定離解脫障者、立俱解脫。」又㊀理障、㊁事障、出圓覺經。

二德

（名數）㊀智德、衆生所具之了因至於佛性果爲智德、照了一切之事理者、㊁斷德、衆生所具之緣因至於佛性果爲斷德、斷盡一切之妄惑者、智德是菩提、斷德是涅槃也。諸佛必具此二德。見觀音玄義上。又㊀悲德、諸佛菩薩利他之德也、㊁智德、諸佛菩薩自利之德也。又㊀性德、本來性具之德也。三因中之正因佛性、三德中之法身是也。㊁修德、修成之德也、三因中了因緣因之二佛性、三德中般若解脫之二德是也。見四教儀集註下。

二類各生

（術語）淨土宗之一義。往生於彌陀之淨土、不僅限於念佛之一類、修念佛以外之諸行者、亦得往生、此宗義名曰二類各生。

二證

（名數）㊀事證、㊁理證。三學之中、修戒學謂之事證。修定慧二學謂之理證。見南山戒本疏一上。

二難化

（名數）㊀欲天難化、欲界之天執着於上妙之五欲。故難教化。㊁色天難化、色界之諸天、執着於世間禪定之樂、故難教化。

二邊

（名數）斷常之二邊見也。見二見條。又㊀增益邊、因緣所生之法、若分別推求、則本無自性、衆生不之了、固執之以爲有、此名增益邊。㊁損減邊、因緣所生之法、原無自性、然非無因果之功能、衆生不之了、撥無之以爲空、此名損減邊。見攝大乘論釋一。又㊀有邊、邊者邊際、世間一切之事

物必假衆緣之和合而生、無有自性、顧雖無自性、然不得謂爲無、此名有邊。㊁無邊、世間一切之事物、既無有自性、若無自性、則一切法皆空、不得謂爲有、此名無邊。見中論四。

一攝　（名數）㊀自攝、㊁他攝、略論曰、「一切萬法。皆有自力他力、自攝他攝。」

一護　（名數）㊀內護、內者自己身心之心也。㊁外護、外者親族眷屬也。見涅槃經三十三。

一覺　（術語）㊀本覺、衆生之心體、本來離妄念而靈明虛廓、等於虛空界、無處不徧、即是如來之平等法身也。此名本覺。㊁始覺衆生本覺之心源由無明之熏動而爲覺不覺、在於多劫迷者、本覺熏於內、修治資於外、漸漸覺悟、名爲始覺、出起信論、又㊀等覺。大乘行位五十二位中第五十一位、等似之覺位也。又去佛之妙覺一等之位也。㊁妙覺、五十二位之終極佛陀之覺位也。仁王經立五十一位而略等覺、本業瓔珞經立五十二位而開等覺。又㊀自覺、㊁覺他、此二覺圓滿名佛陀。善見論四曰、「佛者名自覺。亦能覺他、是名爲佛。一

一變　（名數）㊀因緣變、謂心心所變現相分、一不借能緣之分別力、由自己種子之因緣而生、有亦色之實體實用者、即三類境中之性境是也。㊁分別變、謂藉能緣之分別力而反起之相分。此有二種、一偏隨能緣之分別力、不帶本質、亦不具能生之種子、即是三類境中獨影境之相分也、如緣龜毛兔角之相分。二帶本質、又有能生之種子、亦借能緣之分別力、故不稱境之自相、不備色心之實用、即帶質境是也。如第七識緣第八、見分、第六識緣一切心心所時之相分。見唯識論二百法問答鈔二。

一嚴　（名數）㊀智慧莊嚴、研智慧而爲身之莊嚴者。㊁福德莊嚴積福德而爲身之莊嚴者。六度中檀等五者、福德莊嚴也、慧度者智慧莊嚴也。見涅槃經二十七。

一觀　（名數）㊀事觀、觀因緣所生之事相、㊁理觀、觀萬法之實性也。

七七齋（術語）人命終後未受報之間、是中有也、中有之壽命、但極於七日、而死、死而復生、未得生緣、則至七七日、七七日罪業審定、方受其報。此時親屬爲亡者修追福、則轉劣而爲勝云。見毗婆沙論五十三、瑜伽論一、地藏菩薩本願經上。

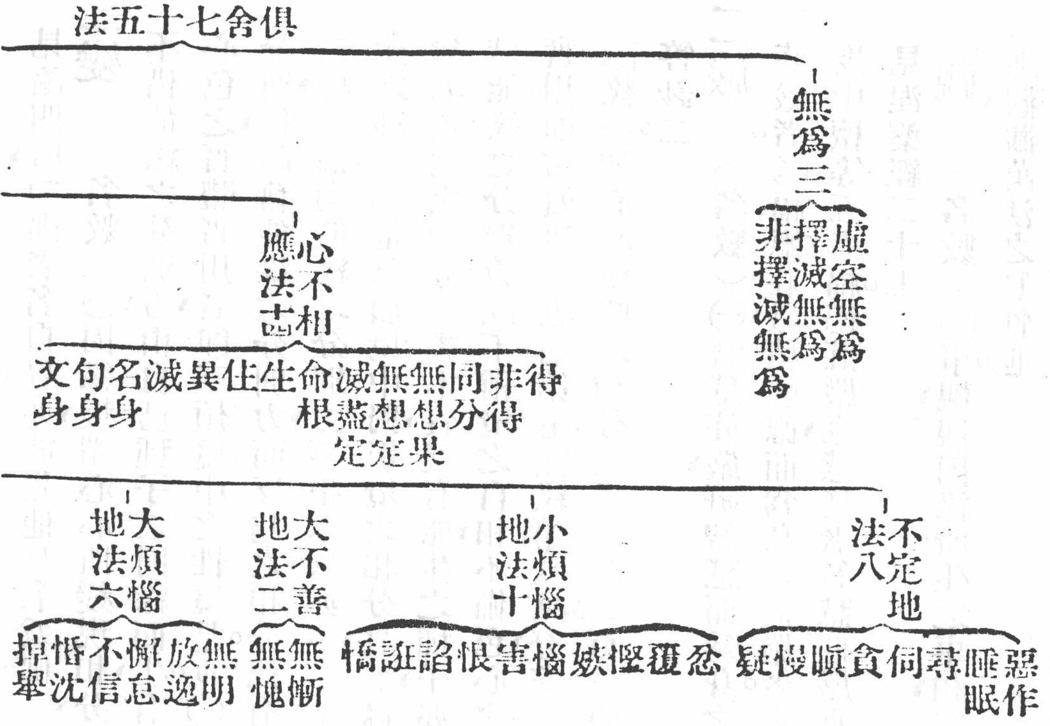
七十二字（雜語）百論曰、劫初梵天王得七十二字來化世間、世間皆不信、故呑七十字、唯二字留著於口之左右、卽阿與漚也、故外道書之首、皆安此二字。阿者無、漚者有、謂一切諸法不出有無之義、故安於經之首、以表吉相。

七十二天（名數）六十九天、太山府君、五道大神、及大吉祥天、合爲七十二天。

七十二威儀（名數）沙彌之威儀數也。扶桑略記曰「沙彌十戒七十二威儀」。

七十二歲（雜名）如來說法華之歲也。法華玄義五曰、「傳云佛年七十二歲說法華經」。

七十三尊（名數）金剛界曼荼羅之成身會、於五十三尊外、加金剛部之二十天、而爲七十

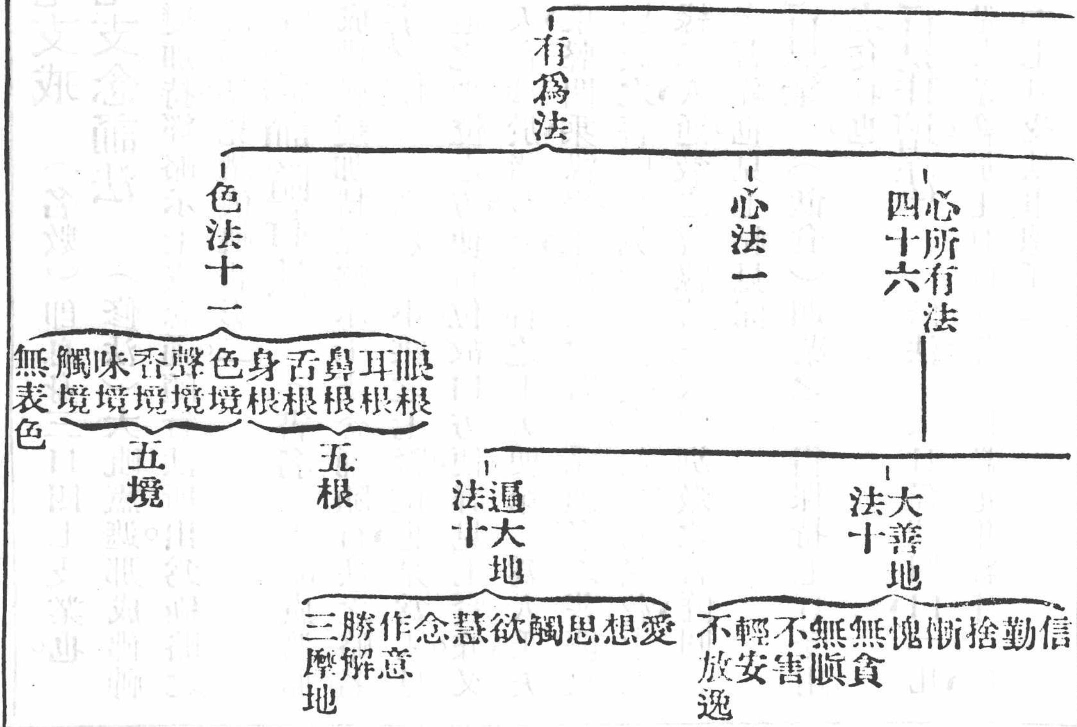

俱舍七十五法
無爲三
虛空無爲
擇滅無爲
非擇滅無爲
心不相應法十四
得
非得
同分
無想果
無想定
滅盡定
命根
生
住
異
滅
名身
句身
文身
不定地法八
惡作
睡眠
尋
伺
貪
瞋
慢
疑
小煩惱地法十
忿
覆
慳
嫉
惱
害
恨
諂
誑
憍
大不善地法二
無慚
無愧
大煩惱地法六
無明
放逸
懈怠
不信
惛沈
掉舉

三尊。

七十五法 （術語）小乘俱舍宗立一切法爲七十五、攝爲五類。一色法十一、心法一、心所有法四十六、心不相應行法十四、無爲法三也。（列表如下）

七十眞實論 （書名）天親菩薩破數論之金七十論。今不傳。婆藪槃豆法師傳曰、「外道身既成石天親彌復憤懣。卽造七十眞實論。破外道僧佉論。首尾瓦解。無一句得立。」

七大 （術語）楞嚴經三就地水火風空見識之七法、明周遍法界之義、周遍法界者大之義也。此七法性眞圓融、皆如來藏、故種種法法、無不周遍無不含容。此爲大之實義。經中先就五陰六入、十二入、十八界。（是云四科）說明幻空性眞之理、更說七大之義。此中第六之見大爲眼根之見性、舉一而其他耳根等之聞性等、可推而知、卽六根之性也。故疏釋者通稱之爲根大。然則地水火風空之五大爲六境、見大爲六根、識大爲六識、但


有爲法
色法十一
心法一
心所有法四十六
眼根
耳根
鼻根
舌根
身根
五根
色境
聲境
香境
味境
觸境
五境
無表色
大善地法十
信
勤
捨
慚
愧
無貪
無瞋
不害
輕安
不放逸
遍大地法十
受
想
思
觸
欲
慧
念
作意
勝解
三摩地

與十八界開合不同耳。世尊就十八界破凡夫所見幻化之相、顯圓融之眞性、是七大之義也。

七子 （名數）七子譬人天二乘藏通別三教之菩薩也。涅槃經二十曰、「譬如一人而有七子。是七子中一子遇病。父母之心非不平等。然於病子心則偏多。大王如來亦爾。於諸衆生非不平等。然於罪者心則偏重。」

七女經 （經名）吳支謙譯。拘留國婆羅門之七女、貢高憍奢、佛呵之、說往昔國王七女之因緣。

七千夜叉 （雜名）藥師十二神將之眷屬也。出藥師經。

七千八百問 （傳說）釋迦如來往昔爲比丘時、趣大施會、途中至大橋、就其橋向一智人發七千八百問、爲智者所呵。

七士夫趣 （名數）七聖也。

七支 （名數）身三口四之惡業。即十惡中之前七惡也。又轉輪聖王象寶之七支。所謂四足首及陰尾是也。見大薩遮尼乾子所說經三。

七支戒 （名數）即身三口四七支業也。

七支念誦法 （修法）大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法所出。爲極略之念誦法。見諸儀軌訣影二。

七支念誦隨行法 （書名）大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法之略名。

七方便 （名數）小乘之七賢位也、是爲入見道之聖位之方便行位。故曰方便。詳見七賢條。又天台涉於諸教、立二種之七方便。第一爲人乘、天、乘聲聞乘、緣覺乘、藏教之菩薩乘、通教之菩薩乘。別教之菩薩乘。見法華玄義六。第二爲藏教之聲緣二人、通教之聲緣菩三人、與別教之菩薩、圓教之菩薩也。見七帖見聞。

七日藥 （飲食）四藥之一、得保持七日受用之食物也。

七日作壇法 （修法）大日經疏四曰、「凡造曼荼羅。於七日內須畢。」陀羅尼集經十二曰、「七日夜法事總了。」

七五三（雜名）稱名之譜有七五三之別。天台山不斷念佛發願表白曰「高和七五三之唱。」

七心界（名數）十八界中眼、耳、鼻、舌、身、意之六識。加意根而爲七。

七母天（名數）又稱七姉妹。遮文茶、嬌吠利、吠瑟拏、嬌摩野、燕捺利、咾嗏利、末羅弭之七天也。其曼茶羅存於理趣經十七段曼茶羅中。大黑天及焰摩天之眷屬也。

七加行（名數）七方便之別名。

七有依福業（名數）依他苦而行施、以成福業、㊀施於客人、㊁施於行人、㊂施於病人㊃施、於侍病之人㊄以園林施於諸寺等㊅以常食施於衆僧㊆應寒風熱等之時施隨時之飲食衣服等。見俱舍論十八。

七百賢聖（雜語）佛滅後百年、在吠舍離城爲第二結集之賢聖也。見結集條。

七同十一異（雜語）見二乘條。

七多羅樹（植物）多羅樹者、多羅葉之樹、高木也、故譬物之高輒曰七多羅樹、言比多羅樹高七倍也。

七地沈空難（雜語）在十地中之第七地遠行地、以深入無相觀、無菩提可求、無衆生可度。沈於無相空寂之理、而不能修行、此沈空之難也。菩薩故意起菩提有情實有之執、入八地不動地而證佛果也。

七佛（名數）過去之七佛也。長阿含大本經、曰「過去九十一刧時。世有佛名毗婆尸、如來。復、次過去三十一劫有佛名尸棄如來。復次即彼三十一劫中有佛名毗舍婆如來。復次此賢劫中有佛名拘樓孫。又名拘那含。又名迦葉。我亦今於賢、劫中成最正覺。」此外增一阿含十不善品、藥王、經七佛八菩薩神咒經。大悲經三。四分律比丘戒本。智度論九。皆大同小異。此中前三佛爲過去莊嚴劫之最後三佛。次四佛、爲現在賢劫之出世者。法天譯之七佛經一卷、說七佛敎化之本末最詳

悉。行宗記四下曰、「欲順世諦以七爲祖。」又藥師之七佛也。見七佛藥師條。

七佛經（經名）一卷、趙宋法天譯。記過去七佛教化之相。比增一阿含十不善品稍詳。

七佛說偈（雜語）景德傳燈錄一、謂過去七佛各舉得法之偈、謂之七佛說偈。此七佛偈不知出何經典、或謂是寶林傳著者慧炬揑造。釋門正統痛斥之。

七佛藥師（名數）藥師瑠璃光七佛本願功德經上曰、「一東方去此四殑沙佛土。有世界曰光勝、佛曰善稱名吉祥王如來。發八大願。二東方去此五殑沙佛土、有世界曰妙寶、佛曰寶月智嚴光音自在王如來。發八大願。三東方去此六殑沙佛土、有世界曰圓滿香積、佛曰金色寶光妙行成就如來。發四大願。四東方去此七殑妙佛土、有世界曰無憂、佛曰無憂最勝吉祥如來。發四大願。五東方去此八殑妙佛土、有世界曰法幢、佛曰法海雷音如來。發四大願。六東方去此九殑沙佛土、有世界曰善住寶海、佛曰法海勝慧遊戲神通如來。發四大願。七東方去此十殑沙佛土、有世界曰淨瑠璃、佛曰藥師瑠璃光如來。發十二大願。」以此中最後之藥師如來爲主體、故稱爲七佛藥師、亦曰藥師七佛。又七佛名號所生功德經。譯名稍異。

七佛藥師經（經名）藥師瑠璃光七佛本願功德經之異名。

七佛八菩薩（名數）七佛者、維衛佛、式佛、隨葉佛、拘留秦佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、釋迦牟尼佛。八菩薩者、文殊師利菩薩、虛空藏菩薩、觀世音菩薩、救脫菩薩、跋陀和菩薩、大勢至菩薩、後大勢至菩薩、及堅勇菩薩。見七佛八菩薩神咒經一。

七佛通戒偈（術語）謂之通戒或略戒。諸佛出世之初。因弟子清淨。不須別制戒禁。但以一偈通爲禁戒、故曰通戒或略戒。即七佛各有一通戒也。其偈詳增一阿含經四十四十不善品、又散見於四分律戒本、五分律戒本、及法句經。所記雖

略、異而偈文相同。增一阿含經一曰、「迦葉問言何等偈中出生三十七品及諸法。時尊者阿難便說此偈諸惡莫作云云。」卽七佛中迦葉佛之偈（法句經原本第十二章第百八十三偈）也。法華玄義二、亦有「七佛通戒偈云諸惡莫作云云。」

七佛讚唄伽陀 （經名）一卷、趙宋法天譯。讚過去七佛及彌勒並有迴向結讚皆梵語也。

七佛父母姓字經 （經名）一卷、失譯。增一阿含十不善品之別譯也。

七佛名號功德經 （經名）受持七佛名號所生功德經之略名。

七佛所說神咒經 （經名）七佛八菩薩所說大陀羅尼神咒經之略名。

七佛藥師五壇修法 （修法）七佛藥師法與五壇之修法也。五壇之修法者、設五壇場。中壇祀大聖不動明王、南方祀軍茶利明王、北方祀金剛夜义明王、東方祀降三世明王、西方祀大威德明王、祈禱之修法也。

七佛八菩薩所說大陀羅尼神咒經 （經名）四卷、晉代失譯。說七佛八菩薩各神咒。

七佛俱胝佛母心大准提陀羅尼法 （經名）一卷、唐善無畏譯。七俱胝佛母尊之儀軌也。

七戒經 （經名）七佛之略戒經也。附於四分律戒本之後。

七見二疑二無明 （名數）十一遍行也。

七知 （名數）在涅槃會上住於大乘、知七善法、具足梵行也。一知法、二知義、三知時、四知足、五知自、六知衆、七知人尊卑。

七知經 （經名）一卷、吳支謙譯。與中阿含善法經同本。

七治 （術語）七羯磨之治罰法、謂之七治。見行事鈔上二、又見七羯磨條。

七宗 （名數）律、法相、三論、華嚴、天台、眞言、禪之七宗也。是於八宗中除俱舍成實加禪宗者。元亨釋書諸宗志舉此七宗。

七使（名數）一欲愛、二恚、三有愛、四慢、五無明、六見、七疑。見輔行六。

七金山（雜語）圍繞須彌山之七重金山也。

七返生（雜語）言預流果之聖者。

七卷章（書名）慈恩之法苑義林章有七卷、故別稱爲七卷章。

七事隨身（名數）常持者。三衣、鉢、香合、拂子、尼師檀、紙被、浴具也。見敎乘法數。

七事斷滅宗（流派）外道十六宗之一。言人死後皆斷滅七事也。

七陀羅尼（名數）七種之陀羅尼也。爲尊勝陀羅尼、寶篋印陀羅尼、大悲陀羅尼、光明眞言陀羅尼、隨求陀羅尼、衆陀羅尼、十甘露陀羅尼。

七周行慈（術語）五停心觀中第二爲慈悲觀。是使多瞋之衆生修慈悲而對治瞋毒也。而行之之境分爲七種、以三樂與之。是曰七周行慈。七境者、一上品之親、二中品之親、三下品之親、四中人非寃親、五下品之寃、六中品之寃、七上品之寃也。三樂者、上樂、中樂、下樂也。

七法不可避（名數）一生不可避、二老不可避、三病不可避、四死不可避、五罪不可避、六福不可避、七因緣不可避。見法苑珠林六十九。

七法財（名數）財者謂信等七種出世法財也。若一切衆生行此七法、資成道果、故謂之財。一信財、二進財、三戒財、四慚愧財、五聞財、六捨財、七定慧財。見止持會集音義。

七星如意輪秘密要經（經名）一卷、唐不空譯。造般多羅道場中央安置如意輪王菩薩、周圍安置七星之像及訶利低母禳災之法也。

七星如意輪觀音（菩薩）如意輪觀音爲本尊、七星爲眷屬、故名。卽如意輪王菩薩也。見七星如意輪秘密要經。

七垢（名數）一欲垢、二見垢、三疑垢、四慢垢、五憍垢、六隨眠垢、七慳垢。見瑜伽論十四。

七毘尼（術語）七滅諍也。南山戒疏一上曰、「以七毗尼用殄四諍。」

七重行樹 （雜名）極樂國土之寶樹也、行列七重。故曰七重之行樹。見阿彌陀經。

七科道品 （雜名）三十七之助道品分七種、謂之七科道品。見三十七道品條。

七逆 （名數）一出佛身血、二殺父、三殺母、四殺和尚、五殺阿闍梨、六破羯磨轉法輪僧、七殺聖人。見梵網經下。及輔行二。

七祖 （名數）華嚴宗禪宗有七祖。日本淨土眞宗亦有七祖。

〔華嚴宗七祖〕（名數）第一馬鳴菩薩、第二龍樹菩薩、第三支那之元祖帝心尊者杜順、第四雲華尊者智儼、第五賢首大師法藏、第六清涼大師澄觀、第七圭峯大師宗密也。此七祖宋淨源奉勅記之。見八宗綱要。

〔禪宗七祖〕（名數）傳燈錄謂初祖達磨至六祖慧能、以法及衣相傳、自七祖以後不傳衣。又、荷澤神會禪師於天寶四載入京、著顯宗記、以訂兩宗、南能頓宗、北秀漸宗、師嗣六祖、禪宗推爲七祖。

〔日本淨土眞宗七祖〕（名數）第一祖龍樹菩薩、第二祖天親菩薩、第三祖曇鸞和尚、第四祖唐道綽禪師、第五祖唐善導大師、第六祖橫川之源信和尚、第七祖黑谷之源空上人也。此七祖爲日本眞宗開祖見眞大師所自定。

七祖聖教 （書名）三卷、集淨土眞宗七祖所撰述之論疏、名爲七祖聖教。

七海 （名數）八海之中除鹹海。寄歸傳四曰、「殊因類七海而無窮。」

七流 （名數）見思之二惑、使衆生漂流而流轉、華嚴孔目章說七流、一見諦所滅流、二修道所滅流、三遠離所滅流、四數事所滅流、五捨所滅流。六護所滅流、七制伏所流、

七軀醫王 （佛名）七佛藥師也。

七倶胝佛母尊 （菩薩）或簡稱七倶胝。准提觀音之異名也、胎藏界曼荼羅第二佛母院七尊中之一。倶胝者七億也、釋迦如來在給孤獨園、

入准提三摩地、說過去七億佛所說之准提陀羅尼、故約過去佛之所說、謂之七俱胝。約陀羅尼之主、謂之准提。是爲蓮華部部之母、（諸佛有部母與部主）司生蓮華部諸尊功德之德、故名佛母尊。見七俱胝佛母所說准提陀羅尼經。

〔尊形〕（圖像）見金剛智所譯儀軌。

〔經軌〕、（經名）佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經一卷、金剛智譯、稱爲金剛智儀軌。七俱胝佛母所說准提陀羅尼經一卷、不空譯、稱爲不空儀軌。佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經一卷、地婆訶羅譯。七佛俱胝佛母心大准提陀羅尼法一卷、善無畏譯。七俱胝獨部法一卷、善無畏譯。

七條袈裟　（衣服）三衣中之中衣也。梵名鬱多羅僧、譯爲上着衣。計其條數謂之七條。見鬱多羅僧條。

七處善　（術語）觀法之名。一觀色爲苦、二觀色爲集、三觀色爲滅、四觀色爲道、五觀色爲愛味、六觀色爲過患、七觀色爲出離。見婆沙論百八十三、俱舍光記二十三。

七處八會　（術語）六十卷之華嚴經、七處八會之說也。見華嚴經七虛八會條。

七處九會　（術語）八十卷華嚴經、七處九會之說也。見華嚴經七處九會條。

七處平滿相　（術語）如來三十二相之一。兩足下、兩手、兩肩及頂中之七處皆平滿端正也。

七常住果　（名數）楞伽經四明七種之常住法。一菩提、二涅槃、三眞如、四佛性、五菴摩羅識、六空如來藏、七大圓鏡智也。此法在修謂之因、在證謂之果。

七善　（名數）佛所說大小乘之經典具七善、故曰正法。成實論三善品曰「佛自讚言我所說法。初中後善。義善。語善。獨法。具足。清淨。調柔。隨順梵行。」又涅槃經名字功德品曰「佛告迦葉。此經名爲大般涅槃。上語亦善。中語亦善。下語亦善。義味深邃。其文亦善。純備具足。清淨梵行。金剛寶藏滿足無缺。」章安疏解之一語善二義善三文

善、四獨一善、五行善。六慈善、七備具善。又法華經序品曰、「演說正法。初善中善後善。其義深遠。其語巧妙。純一無雜。具足清白梵行之相。」天台文句解之、一時節善、序正流通三時皆善也。二義善、三語善、四獨一善、言純一無雜也。五圓滿善、言具足也。六調柔善、言清白也。以清白之善法、其性調柔故也。七慈悲善、梵行即具無緣之慈悲也。

七善士趣 （術語）不還之聖者。有生般中般上流般三種。此三般又各有三種之別、謂之九種不還。見九種不還條。此中上流般之三種不分開之。總爲一上流般、合前之六種、謂之七善士趣。其所以不別立之者。婆沙論一百十五謂中生之二種、各爲一生中之差別。行相難知、故分之。上流般各受多生、其行易知、故不分之。其所以名之爲善士趣者。趣、是行之義。其餘有學、或行善、或行不善。唯此七種之不還、有行善、而無行不善者。且但行往上地而無還來。故特名爲善士趣。見俱舍論二十四頌。

七華 （譬喻）譬七覺支也。出維摩經佛道品偈註。又天台疏曰、「覺意即七覺支。七覺支調停生眞智因華。故智論云。無漏實覺。此七能到。故以爲華。」又七種淨也。同上偈曰、「八解之浴池。定水湛然滿。布以七淨華。浴此無垢人。」什註曰、「一戒淨、二心淨、三見淨、四度疑淨、五分別道淨、六行斷知見淨、七涅槃淨、」

七衆 （名數）一比丘、二比丘尼、是男女之受具足戒者。三式叉摩那、沙彌尼之學六法者、四沙彌、五沙彌尼、男女之受小戒者。六優婆塞、七優婆夷、男女之受五戒者。此中上五衆出家。下二衆在家。是諸經論通說之七衆也。天台於戒疏之中。依十誦律建立九衆。第六爲出家男。第七爲出家女。是受齋戒之男女也。第八第九爲優婆塞優婆夷。此中取式叉摩那已下名爲下之七衆。參照九衆條。

七衆溺水 （名數）第一人入水則溺。譬一闡提。第二人雖沒還出、出已還沒。譬人天乘之將

進而退者。第三人沒已卽出、出更不沒。譬內凡之人、永不墮於三惡。第四人入已便沒、沒已還出、出已卽住、遍觀四方。譬四果之人。第五人入已卽沒、沒已還出、出已卽住、住已觀方、觀已卽去。譬緣覺人。第六人入已卽去、淺處則住。譬菩薩。第七人既到彼岸、登上大山、無復恐怖、離諸寃賊、受大悅樂。譬佛。見涅槃經三十二。又㊀常沒入水則沒、譬一闡提常墮於惡道。㊁暫出還沒。（人天）㊂出已則住。（內凡）㊃出已遍觀四方、（聲聞）四方者四諦也。㊄遍觀已行、（緣覺）越聲聞而行於緣覺也。㊅行已復住、（菩薩）㊆水陸俱行。（佛）見涅槃經三十六。

七喩　（名數）見譬喩條。

七最勝　（名數）一切布施等之行、不得悉名爲波羅密多。必具最勝、方成波羅密多也。一安住最勝、二依止最勝、三意果最勝、四事業最勝、五巧便最勝、六迴向最勝、七清淨最勝、見唯識論九。

七滅諍　（名數）比丘具足戒八篇之第八爲滅比丘諍論之戒律也。比丘之諍有四事。一言諍、二覓諍、三犯諍、四事諍。滅已上四諍有七種之毗尼、一現前毗尼、二憶念毗尼、三不癡毗尼、四自言毗尼、五多語毗尼、六罪處所毗尼、七草覆地毗尼、見戒疏行宗記四下。

七葉巖　（地名）在王舍城之側、有七葉樹生於巖窟之上、故名。第一五百結集之窟也。見毗婆尸佛經下曰「王舍城七葉巖。」長阿含經七曰、「佛在羅閱城毗訶羅山七葉樹窟。」

七菩提分　（名數）見七覺分條。

七無上道　（名數）見七種無上條。

七聖　（名數）俱舍論說七賢七聖。見七賢七聖條。

七聖財　（名數）見道以後之聖者、分七種。諸經所說少異。寶積經四十二曰、「云何聖財。謂信、戒、聞、慚、愧、捨、慧如是等法。法是謂七聖財。彼諸衆生不護此。故名極貧窮。」涅槃經十七曰、「有七聖財。所謂信戒慚愧多聞智慧捨離故。故名聖人。」

」二卷法句經上曰、「信財戒財、慚愧亦財、聞財施財、慧爲七財。」報恩經謂七聖財爲一信、二精進、三戒、四慚愧、五聞捨、六忍辱、七定慧。參照七法財條。

七微 （術語）爲一切有部宗所說、大日經疏一曰、「梵云阿耨、即是七微合成。於從緣生色最爲微小。」唯識了義燈二本曰、「有宗云、以七極微成一拏色、」俱舍光記十二曰、「七極微爲一微量。微顯細聚。梵云阿菟。此名微。眼見色中最微細也。」見極微條。

七種衣 （名數）一毛、二芻摩迦、三奢搦迦。四羯播死迦、白氈也。五獨孤洛迦、紵布也。六高詁薄迦、是上毛緂、七阿般闌得迦、見有部毗奈耶十八。

七種般 （名數）又名七種不還、七種那含。見不還果條。

七種食 （雜語）眼以眠爲食、耳以聲爲食、鼻以香爲食、舌以味爲食、身以細滑爲食、意以法爲食、涅槃以不放逸爲食。

七種語 （名數）佛有七種之語。㊀因語。於現在之因中說未來之果也。㊁果語。於現在之果中說過去之因也。㊂因果語、於一事說因說果也。㊃喩語、㊄不應說語、㊅世流布語、㊆如意語、見涅槃經二十五。

七種辯 （名數）菩薩得七種之辯。㊀捷疾辯、㊁利辯、㊂不盡辯、㊃不可斷辯、㊄隨應辯、㊅義辯、㊆一切世間最上辯。見智度論五十五。

七種二諦 （術語）天台有眞俗二諦、藏通別圓四敎之四種與別接通、圓榜通、圓榜別三種也。

七種不淨 （名數）於自他之身分起貪著、妨正道、故爲此七種想破著心也。一、種子不淨、煩惱業因之內種、父母遺體之外種、皆爲不淨。二、受生不淨、父母交媾赤白和合之不淨。三、住處不淨、於不淨之女體、胎處十月者。四、食噉不淨、胎中食母血之不淨。五、初生不淨、言十月滿足初生、時之腥穢狼籍。六、擧體不淨、薄皮之下、皆爲穢物。七究

竟不淨業、盡報、終損棄於塚間之不淨流溢。

七種不還　（名數）又名七種那含、七種般。見不還果條。

七種立題　（術語）天台謂一切之經題、不出於人法譬之三者而有單複具足之不同總爲七種。

單三｛人——佛說阿彌陀經等
　　　法——涅槃經等
　　　譬——梵網經等

複三｛人法—文殊問般若經等
　　　法譬—妙法蓮華經等
　　　人譬—如來師子吼經等

具足一—人法譬—大方廣佛華嚴經等

七種那含　（名數）見不還果條。

七種無上　（名數）如來有七種之無上。㊀身無上具三十二相八十種好也。㊁道無上以慈悲之道利一切之衆生也、㊂見無上以正戒正見正命成就其身也。㊃智無上具四無礙智也。㊄神力無上、如來神通之力、不可思議也。㊅斷障無上、斷惑業苦之三障也。㊆住無上、住於大寂滅定也。見菩薩地持經三。

七種無常　（名數）楞伽經四、謂一切外道、有七種無常非我法也、一作捨無常、二處壞無常、三色卽無常四轉變無常五性無常六性無性無常七不生無常。

七種禮佛　（名數）勒那三藏對於北方之俗不習禮佛、敎以七種禮佛混是非淺深皆敎人心之我慢使歸於正法也。㊀我慢禮㊁求名禮㊂身心禮㊃智淨禮㊄徧入法界禮㊅正觀修誠禮㊆實相平等禮。法苑珠林二十曰「有西國三藏、厥號勒那。覩此下凡居在邊鄙不閑禮儀情同猴馬。悲心內溢爲翻七種禮法。（中略）從麤至細對麤爲邪對細爲正故階級有七意存後三也云云」

七種阿羅漢　（名數）六種阿羅漢中、不動阿羅漢別爲「不動阿羅漢」與「不退阿羅漢

」之稱。

七種懺悔心　（名數）欲爲懺悔時、當起之七種心也。一生大慚愧心、二恐怖心、三厭離心、四發菩提心。五寃親平等心、六念報佛恩心。七觀罪性空。

七塵　（譬喩）色等之六境、謂之六塵。塵法極於六、無第七塵。故喩無法爲七塵。楞嚴經一曰「若無有體而合者。則十九界因七塵合。」

七境三樂　（名數）七周行慈之法門也。見七周行慈條。

七夢經　（經名）阿難七夢經之略名。

七勝事　（雜語）如來比他衆生有七種勝。身勝、法住勝、智勝、具足勝、行處勝、不可思議勝、解脫勝是也。

七僧　（名數）英俊記曰、「一呪願師、二導師、三唄師、四散花師、五梵音師、六錫杖師、七堂達。」拾芥鈔五曰「一講師、二讀師、三呪願師、四三禮師、五唄師、六散華師、七堂達。」

七僧齋　（術語）西國之法、有以財錢或莊田寄附寺院、限七僧常供齋食者、謂之七僧齋。見倶舍光記十八。

七僧法會　（行事）請呪願師等七僧之大法會也。

七聚　（術語）戒律之七聚也。見五篇及篇聚二條。

七等覺支　（名數）見七覺分條。

七趣　（名數）一地獄趣、二餓鬼趣、三畜生趣、四人趣、五神仙趣、六天趣、七阿修羅趣也。見楞嚴經九。

七篇　（術語）戒之七聚、又曰七篇。見篇聚條。

七遮罪　（術語）大乘之七逆也。犯此七逆之一者、遮之不使受菩薩戒、故名遮罪。見梵網經下。

七羯磨　（名數）治罰比丘之七種作法。一訶責、二擯出、三依止、四不至白家、五不見擧、六不懺擧、七惡見不捨擧也。後三者謂之三擧。擧棄於僧外也。見行事鈔上二。

七摩怛里（名數）閻羅王有七姉妹、稱爲七母、梵曰摩怛里。大日經疏五曰、「七摩怛里。此譯云七母。皆女鬼也。」大日經義釋七曰、「凡有七姉妹也。一名左問拏。二名嬌吠哩。三名吠瑟拏微。四名嬌麽哩。五名印捺哩。六名勞捺哩。七名末羅呬弭。」

七曇（術語）與悉曇同。見悉曇條。

七壇炎魔天天供（修法）設七處壇場、供養閻魔王之法會也。

七聲（術語）蘇漫多聲之七轉聲也。又曰七例句。見七轉九例條。

七聲覺（名數）七覺支也。涅槃經十一曰、「有七聖覺。故名聖人。」見七覺分條。

七賢（名數）又曰七方便位。亦曰七加行位。小乘見道以前之修行位也。總稱見道以前爲賢位、見道以後爲聖位。賢位中有七位、㊀五停心觀、㊁別相念住、㊂總相念住謂之三賢位、㊃煖法、㊄頂法、㊅忍法、㊆世第一法謂之四善根。此中有通別二名、通者皆稱爲七賢、皆稱爲加行位。別者前三位爲三賢、後四位爲四善根、或四加行位。今則對於後之七聖位而總稱七位爲七賢位。見四善根條。又有大乘之七賢。仁王經天台疏上曰、「㊀初發心人、㊁有相行人。㊂無相行人。㊃方便行人。㊄習種性人。㊅性種性人。㊆道種性人。俱在地前調心順道。名爲七賢。」

七賢七聖（名數）是小乘俱舍宗所立賢聖之數也。七賢如前、七聖者俱舍論四教儀之目也。華嚴孔目章謂之七士夫、七大夫、七聖人。俱舍論二十五曰、「學無學位有七聖者。一切聖者皆此中攝。一隨信行。二隨法行。三信解。四見至。五身證。六慧解脫。七俱解脫。」四教儀三所記與此大同小異。參觀止觀三下、大乘義章十七本。

七曜供（修法）祭供七曜（日月五星）之法也。有七曜攘災法一卷、七曜星辰別行法一卷。

七轉識（術語）八識中末那識已下之七識、爲自第八識轉生之識、故對於第八識而謂之七

轉識。

七轉九例 （術語）七轉、又曰七聲、亦曰七例。依語尾之變化知體業等之差別者、謂之蘇漫多聲。（名詞）九例又名二九韻、丁彥多聲（動詞）十八種之變化也。見蘇槃多條。

七轉第八互爲因果 （術語）種子生現行、現行薰種子之法相也。見種子條。

七識 （術語）見末那識條。

七識住 （術語）見識住條。

七證師 （名數）受具足戒時之七個證明師也。見三師七證條。

七寶 （名數）諸經論所說少異。法華經受記品曰「金、銀、瑠璃、硨磲、碼碯、眞珠、玫瑰七寶合成。」無量壽經上就樹說七寶「金、銀、瑠璃、玻璃、珊瑚、碼碯、硨磲。」智度論十曰「有七種寶。金、銀、毗琉璃、頗梨、車渠、馬瑙、赤眞珠。（此珠極貴非珊瑚也）」阿彌陀經曰「亦以金、銀、瑠璃、玻璃、硨磲、赤珠、碼碯而嚴飾之。」般若經以金、銀、瑠璃、硨磲、碼碯、虎珀、珊瑚、爲七寶。

七寶塔、 （雜名）即所謂多寶塔也。見法華經見寶塔品。

七寶經 （經名）輪王七寶經之異名。

七寶獄 （譬喻）疑惑佛智、以自力之善本、胎生於西方極樂之邊地懈慢界者、五百歲間不見三寶、不能得法樂、故譬之繫於七寶所成之牢獄也。見無量壽經下。

七覺分 （名數）又曰七菩提分、七覺支。俱舍論謂之七等覺支。七科道品中之第六也。一擇法覺支、二精進覺支、三喜覺支、四輕安覺支、五念覺支、六定覺支、七行捨覺支。

七難 （名數）仁王經受持品、一日月失度難、二星宿失度難、三災火難、四雨水難、五惡風難、六亢陽難、七惡賊難。藥師經一人民疾疫難、二他國侵逼難、三自界叛逆難、四星宿變怪難、五日月薄蝕難、六非時風雨難、七過時風雨難。法華經普門品說觀音之威神力能滅衆生之諸難。天台之觀

音義疏上以七難科之。一火難、二水難、三羅刹難、四王難、五鬼難、六枷鎖難、七怨賊難。

七辯　（名數）見七種辯條。

七識十名　（名數）第七識末那識有七識、轉識、妄相識、相續識、無明識、解識、行識、無畏識、現識、智障識之十名。

八一有能　（術語）俱舍論之法相也。一切之有爲法、有四本相與四隨相之八相。此八相有八與一之功能、以其互爲能生所生、故謂之八一有能。見有爲條。

八九二識　（術語）法性宗所立九識中第八之阿梨耶識與第九之菴摩羅識也。

八十一科　（名數）大藏一覽三引指要錄曰、注出般若名相八十餘科、庶發披閱者智智彌。一、五蘊。二、六根。三、六塵。四、六識。五、六觸。六、六緣所生。七、四緣。八、六大。九、十二因緣。十、六度。十一、我者。十二、生者。十三、壽者。十四、命者。十五、有情者。十六、養育者。十七、衆數者。十八、作者。十九、使作者。二十、起者。二十一、使起者。二十二、受者。二十三、使受者、二十四、見者。二十五、知者。二十六、二十空。二十七、四諦。二十八、眞如。二十九、法界。三十、法性。三十一、不虛妄性。三十二、不變易性。三十三、平等性。三十四、離生性。三十五、法定。三十六、法住。三十七、實際。三十八、虛空界。三十九、不思議界。四十、四靜慮。四十一、四無量。四十二、四無色定。四十三、八解脫。四十四、八勝處。四十五、九次第定。四十六、四念處。四十七、四正勤。四十八、十偏處。四十九、四神足。五十、五根。五十一、五力。五十二、七覺支。五十三、八聖道支。五十四、空解脫門。五十五、無相解脫門。五十六、無願解脫門。五十七、菩薩十地。五十八、五眼。五十九、六通。六十、十力。六十一、四無畏。六十二、四無礙解。六十三、大慈。六十四、大悲。六十五、大喜。六十六、大捨。六十七、十八不共法。六十八、無忘失法。六十九、恆住捨性。七十、一切智。七十一、道相智。七十二、一切相智。七十三、一切陀羅尼門。七十四、一切三摩地門。七十五、預流果。七十六、一來果。七十七、不

還果。七十八、阿羅漢果。七十九、獨覺菩提。八十、一切菩薩摩訶薩行。（自覺覺他）八十一、諸佛無上正等菩提。（因圓果滿）

八十一法　（名數）大般若經所說之法門、有八十一科、一爲色、二爲心、三爲五陰、四爲十二入、五爲十八界、六爲四諦、七爲十二因緣、八爲十八空、九爲六度、十爲四智、總爲八十一法。見教乘法數十二。

八十四法　（名數）成實論所立。

八十八佛　（名數）世合五十三佛與三十五佛、稱爲八十八佛。五十三佛出於觀藥王藥上二菩薩經、三十五佛出於大寶積經九十八卷優婆離會。又別有不空譯之三十五佛名禮懺文、觀虛空藏菩薩經、又說虛空藏之天冠內、有三十五佛之像。

八十誦律　（書名）根本之律藏也、如來滅後、結集三藏之時、優婆離比丘於一夏九旬之間、八十番誦出之、故名八十誦律。其後四分律五分律等由此分立。見戒疏上、及行宗記一上。

八十無盡　（名數）見無盡意菩薩經。

八十種好　（名數）又曰八十隨形好、更細別三十二相爲八十種之好也。隨形好者、隨三十二形相之好也。一無見頂相、佛頂上之內髻、仰之則愈高、遂不見其頂上。二鼻高不現孔。三眉如初月。四耳輪垂埵。五身堅實如那羅延。六骨際如鉤鎖。七身一時迴旋如象王。八行時足去地四寸而現印文。九爪如赤銅色、薄而潤澤。十膝骨堅而圓好。十一身清潔。十二身柔軟。十三身不曲。十四指圓而纖細。十五指文藏覆。十六脈深不現。十七踝不現。十八身潤澤。十九身自持不逶迤。二十身滿足。二十一容儀備足。二十二容儀滿足。二十三住處安無能動者。二十四威振一切。二十五一切衆生見之而樂。二十六面不長大。二十七正容貌而色不撓。二十八面具滿足。二十九唇如頻婆果之色。三十言音深遠。三十一臍深而圓好。三十二毛右旋。三十三手足滿足。三十四手足如意。三十五

手文明直。三十六手文長。三十七手文不斷。三十八一切惡心之衆生、見者和悅。三十九面廣而殊好。四十面淨滿如月。四十一隨衆生之意和悅與語。四十二自毛孔出香氣。四十三自口出無上香。四十四儀容如獅子。四十五進止如象王。四十六行相如鵝王。四十七頭如摩陀那果。四十八一切之聲分具足。四十九四牙白利。五十舌色赤。五十一舌薄。五十二毛紅色。五十三毛輭淨。五十四眼廣長。五十五死門之相具。五十六手足赤白、如蓮華之色。五十七臍不出。五十八腹不現。五十九細腹。六十身不傾動。六十一身持重。六十二其身大。六十三身長。六十四手足輭淨滑澤。六十五四邊之光長一丈。六十六光照身而行。六十七等視衆生。六十八不輕衆生。六十九隨衆生之音聲、不增不減。七十說法不着。七十一隨衆生之語言而說法。七十二發音應衆聲。七十三次第以因緣說法。七十四一切衆生觀相不能盡。七十五觀不厭足。七十六髮長好。七十七髮不亂。七十八髮旋好。七十九髮色如青珠。八十手足爲有德之相。見法界次第下之下。大乘義章二十末。

八十華嚴經　（經名）唐實叉難陀新譯之華嚴經八十卷、謂之八十華嚴經。

八十八使見惑　（名數）對於八十一品之修惑、而有八十八使之見惑。見見思條。

八人地　（術語）通教十地之第三地也。人者忍也、三乘之人同自世第一法入於十六心見道、正斷見惑之八忍位也。止觀六曰、「八人者。八忍也。從世第一法入無間三昧。故名八人。」大乘義章十四曰、「具修八忍名八人地。」

八大　（名數）即八大地獄。

八大丈夫　（名數）聲聞乘之四向四果也。見諸儀軌訣影二。

八大人覺經　（經名）一卷、後漢安世高譯。八大人覺者、有八法爲菩薩聲聞緣覺大力量人所覺悟、故名。其註解列下。○八大人覺經略解一卷。明智旭解。○八大人覺經疏一卷。續法述。

八大地獄（名數）八寒地獄及十六小地獄之外、有八熱地獄、卽八大地獄也。見地獄條。

八大佛頂（名數）見佛頂尊條。

八大辛苦（名數）八苦也。詳見苦條。

八大明王（名數）大妙金剛經說八大菩薩現八大明王。一金剛手菩薩現作降三世、二妙吉祥菩薩現作兩臂六頭六足之大威德金剛明王、三虛空藏菩薩現作大笑金剛明王、四慈氏菩薩現作大輪金剛明王、五觀自在菩薩現作馬頭金剛明王、六地藏菩薩現作無能勝明王、七除蓋障菩薩現作不動尊金剛明王、八普賢菩薩現作步擲金剛明王。已上菩薩爲大日之正法輪身、忿怒身之明王、爲大日之敎令輪身也。又秘藏記末於上五大明王見五大明王條。加三大明王而爲八大明王。卽第六穢跡金剛明王、爲不空成就佛之敎令輪身、其自性輪、金剛業也。第七無能勝金剛明王、爲釋迦之敎令輪身、其自性輪身、慈氏菩薩也。第八馬頭明王、爲無量壽之敎令輪身、其自性輪身、觀音也。

八大夜叉（名數）寶賢夜叉、滿賢夜叉、散支夜叉、衆德夜叉、應念夜叉、太滿夜叉、無比夜叉、密嚴夜叉也。

八大奈落（名數）八大地獄也。奈落者、地獄之梵語。

八大金剛（名數）八大金剛明王之略。又曰八大明王。大妙金剛大甘露軍荼利焰鬘熾盛佛頂經曰、「八大菩薩各現光明輪、各現作八大金剛。金剛手現降三世、妙吉祥現大威德、虛空藏現大笑、慈氏現大輪、觀自在現馬頭、地藏現無能勝、降一切蓋障現不動、普賢現步擲。」能現者菩薩之正法輪身、所現者明王之敎令輪身也。

八大神將（名數）輪藏周圍所安置之神將也。釋門正統三曰、「又列八大神將運轉其輪。謂天龍八部也。」象器箋四曰、「今輪藏八面排列八天像。所謂密迹金剛分二軀。梵天。帝釋。四天王也。異正統說。」

八大菩薩（名數）般若理趣經說八大菩薩經曰、「所謂金剛手菩薩摩訶薩。觀自在菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩摩訶薩。金剛拳菩薩摩訶薩。文殊師利菩薩摩訶薩。纔發心轉法輪菩薩摩訶薩。虛空庫菩薩摩訶薩。摧一切魔菩薩摩訶薩。又八大菩薩曼荼羅經、義淨譯之七佛藥師經、玄奘譯之藥師經、八大菩薩經、大妙金剛大甘露軍荼利焰鬘熾盛佛頂經所述八大菩薩。大致相同。又七佛八菩薩所說神呪經有八大菩薩。各說神呪、一文殊、二虛空藏、三觀世音、四救脫。五跋陀和。六大勢至、七堅勇、八釋摩男也。金剛頂經說八大菩薩、各現光明輪、各現作大金剛。見八大明王條。

八大童子（名數）不動明王之使者、八金剛童子也。又文殊八大童子。見文殊八大童子條。

八大觀音（名數）眞言宗所立、據大本如意經之說。一圓滿意願明王菩薩、二白衣自在、三髻羅刹女、四四面觀音、五馬頭羅刹、六毗俱胝、七大勢至、八陀羅觀音也。

八大龍王（名數）法華經序品曰、「有八龍王。難陀龍王。跋難陀龍王。娑伽羅龍王。和修吉龍王。德叉迦龍王。阿那婆達多龍王。摩那斯龍王。優鉢羅龍王等。」

八大靈塔（名數）八大靈塔名號經曰、「一佛生處、迦毗羅城龍彌儞園。二成道處、摩迦陀國泥連河。三轉法輪處、迦尸國波羅奈城鹿園。四現神通處、舍衛國祇陀園。五從忉利天下處、桑伽尸國曲女城、佛忉利天安居竟、自七寶階降下處。六化度分別僧處、在王舍城、提婆達多作破僧、僧衆分離二處、佛化度之使歸一味處。七思念壽量處、毘耶離城、（譯言廣嚴）佛在此思念壽量、將入涅槃。八入涅槃處、在拘尸那城。」又心地觀經所言與此大同小異。趙宋法賢譯八大靈塔梵讚一卷。

八大自在我（名數）一能示一身爲多身。二示一塵身滿大千界。三大身輕舉遠到、四現無量類常居一土。五諸根互用。六得一切法如無法

想七說一偈義經無量劫八身遍諸處猶如虛空。見涅槃經二十三。

八大菩薩法 （修法）指八大菩薩曼荼羅經之修法。

八大菩薩經 （經名）一卷、趙宋法賢譯。佛對八大菩薩說東方五佛之名。

八大童子儀軌 （經名）聖無動尊一字出生八大童子秘要法品之異名。

八大金剛明王 （名數）卽八大金剛童子也。

八大金剛童子 （名數）不動明王之使者八大童子也。一慧光童子、二慧喜童子、三阿耨達多童子、四指德童子、五烏俱婆迦童子、六清德童子、七矜羯羅童子、八制吒迦童子也。此童子皆手持金剛杵、故名金剛童子。見八大童子儀軌。

八大曼拏羅經 （經名）具名大乘八大曼拏羅經。一卷、趙宋法賢譯。說觀自在菩薩乃至地藏菩薩八大菩薩之修法。

八大總持王經 （經名）持明藏八大總持王經之略名。

八大靈塔名號經 （經名）一卷、并梵讚一卷、皆趙宋法賢譯。

八大菩薩曼荼羅經 （經名）一卷、唐不空譯。卽大乘八曼拏羅經也。

八不 （術語）見八不中道。

八不淨 （名數）比丘有不可畜積之八種不淨物、諸師之解不一。涅槃經六疏曰「八不淨者。畜金銀、奴婢、牛羊、倉庫、販賣、耕種。」佛祖統紀四曰「案律云八不淨者。一田園。二種植。三穀帛。四畜人僕。五養禽獸。六錢寶。七褥釜。八象金飾床及諸重物。」

八不中觀 （術語）八不中道之觀法也。

八不中道 （術語）又曰八不正觀、八不中觀。中道就所作之理而言。正觀中觀、就能證之智而言。又對於偏謂之中、對於邪謂之正。三論宗以之爲至極之宗旨。八不者不生不滅不斷不常不

一不異、不來不出之八句四對也。反之則爲生滅斷常、一異去來。謂之八迷。又曰八計。不門雖無量。今姑寄於八不而該攝一切焉。本業瓔珞經下曰、「二諦義者。不一亦不二。不常亦不斷。不來亦不去。不生亦不滅」（八不也）涅槃經二十七曰、「十二因緣、不出不滅。不常不斷。非一非二。不來不去。非因非果」（十不也。）龍樹承之。智度論五曰、「如說諸法相偈。不生不滅。不斷不常。不一不異。不去不來。因緣生法。滅諸戲論。」（八不也。）同七十四曰、「觀一切法。不生不滅。不增不減。不垢不淨。不來不去。不一不異。不常不斷。非有非無。」（十二不也）中論歸敬頌曰、「不生亦不滅。不常亦不斷。不一亦不異。不來亦不出。能說是因緣。善滅諸戲論。」中論疏二本曰、「八不者。蓋是正觀之旨歸、方等之心骨也。定佛法之偏正。示得失之根原。迷之則八萬法藏冥若夜遊。悟之卽十二部經如對白日。」止觀六曰、「橫門者。如中論八不。不生不滅。不常不斷。不一不異。不來不去。一論明八門。諸經論則無量。」八宗綱要下曰、「八不妙理之風、拂妄想戲論之塵。無得正觀之月、浮一實中道之水。」

八不正見　（名數）八種之不正見也。一我見、二衆生見、三壽命見、四士夫見、五常見、六斷見、七有見、八無見。見大集經二十六。

八不正觀　（術語）見八不中道條。

八不可越　（名數）八敬戒之異名。

八不思議　（名數）大海有八不思議、以譬涅槃。見大海八不思議條。

八不顯實　（術語）諸法實相之妙體、由不生不滅不去不來不一不異不斷不常之八不而顯者。

八支　（名數）正見等之正道、八種所支分、故謂之八支。詳見八正道條。又無着所造之論有八部、謂之八支。寄歸傳四曰、「瑜伽畢學。體窮無着八支」詳見八論條。又齋戒八種所支分、亦名八支、詳見戒條附八戒齋條。

八支論（名數）無着所造之八論、對於瑜伽本論、謂之八支論、見八論條。

八支齋（行事）八戒之異名。八戒實有八戒與齋法之九支、故謂之八戒齋、詳見戒條。見行事鈔資持記。

八水（名數）印度之八大河也。涅槃經長壽品曰、「佛告迦葉。善男子。如八大河。一名恆河。二名閻魔羅。三名薩羅。四名阿夷羅跋提。五名摩河。六名辛頭。七名博叉。八名悉陀。是八大河及諸小河悉入大海。」

八天（名數）色界之四禪天與無色界之四空處也。

八方天（名數）東方因陀羅、帝釋天也。南方琰摩羅。琰摩天也。西方嚩嚕拏、水天也。北方毘沙門、毘沙門天也。東北伊舍尼、伊舍那天也。東南護摩、火天也。西南涅哩底、羅刹天也。西北嚩庾、風天也。見大日經疏五。

八方便（名數）妙吉祥菩薩秘密八字陀羅尼修行儀軌、說持誦者當具八方便。頌曰、「淨浴著淨衣。塗香嚴身體。歸命念眞言。至誠恭敬禮。焚香懺諸罪。隨喜及難請。迴向發弘誓。深起大慈悲。如此八方便。勤行勿遺忘。然後淨三業。依法作持念。」

八王子（雜名）法華經序品曰、「其最後佛未出家時有八王子。」

八王日（雜名）法苑珠林八戒篇引提謂經曰、「何等八王日。謂立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。是謂八王日。天地諸神陰陽交代。故名八王日。」

八中洲（名數）四大洲各有二中洲附屬之。南贍部洲之二中洲、一遮末羅洲、此譯言猫牛。二筏羅遮末羅洲、此譯言勝猫牛。東勝身洲之二中洲、一提訶洲、此譯言身。二毗提訶洲、此譯言勝身。西牛貨洲之二中洲、一舍諦洲、此譯言諂。二嗢怛羅漫怛里拏洲、此譯言上儀。北拘盧洲之二中洲、一矩拉婆洲、此譯言勝邊。二憍拉婆洲、此譯言有

勝邊見俱舍疏頌。

八分齋戒　（名數）與八支齋戒同。樂師經曰「受持八分齋戒」。

八五三二　（雜語）八識、五法、三性、二無我也。是楞伽經唯識論所明、卽法相宗之法門也。

八世風　（名數）八風也。

八六四二萬十千劫　（雜語）小乘之聖者、迴心於大乘後、至入初僧祇之位、其間所費之修行時間也。見八萬劫小乘條。

八正道　（術語）總謂之八正道分。亦名八由行。俱舍作八聖道支。聖者正也、其道離偏邪、故曰正道。又聖者之道、故謂之聖道也。一正見、見苦集滅道四諦之理而明之也。以無漏之慧爲體、是八正道之主體也。二正思惟、既見四諦之理、尙思惟而使眞智增長也。以無漏之心所爲體。三正語、以眞智修口業、不作一切非理之語也。以無漏之戒爲體。四正業、以眞智除身之一切邪業、住於清淨之身業也。以無漏之戒爲體。五正命、清淨身口意之三業、順於正法而活命、離五種之邪活法。（謂之五邪命）也。以無漏之戒爲體。六正精進、發用眞智而强修涅槃之道也。以無漏之勤爲體。七正念、以眞智憶念正道而無邪念也。以無漏之念爲體。八正定、以眞智入於無漏清淨之禪定也。以無漏之定爲體。此八法盡離邪非、故謂之正、能到涅槃、故謂之道。總爲無漏、不取有漏、是見道位之行法也。

八正道經　（經名）一卷、後漢安世高譯。雜阿含經二十八卷有八正道經、此其別譯也。

八句義　（術語）禪宗之根本眼目、最切要之義、有八句。卽正法眼藏、涅槃妙心、實相無相、微妙法門、不立文字、教外別傳、直指人心、見性成佛之八句是也。

八成立因　（術語）成立一個命題之八種因。卽立宗、立因、立喻、合、結、現量、比量、聖教量也。阿毗達磨雜集論所說。

八字　（雜名）涅槃經聖行品所說之生滅滅

已寂滅爲樂八字也。謂之雪山八字。見三教指歸二。

八字布身 （修法）大日經實智品說八字布字之法。阿字（純白）布於心中。（佛部）娑字布於臍下。（蓮華部）吽字布於眉間。（金剛部）阿字布於腰以下。（地輪第一命）縛字布於臍。（水輪）囉字布於心。（火輪）吽字布於額。（風輪忿怒）佉字布於頂。（空輪、虛空同、）

八字陀羅尼 （眞言）八字文殊之眞言也。有大聖妙吉祥菩薩秘密八字陀羅尼修行曼荼羅次第儀軌法一卷。

八名經 （經名）秘密八名陀羅尼經之略名。

八名三昧 （術語）念誦八名普密陀羅尼經之勤行法也。

八名普密陀羅尼經 （經名）一卷、唐玄奘譯。有異譯者、謂之秘密八名陀羅尼經。八名者、一功德寶藏、二莊嚴象耳、三善勇猛、四勝諦雲、五成熾然、六徵妙色、七嚴飾、八金剛。

八妄想 （名數）宗鏡錄所出。一自性妄想。二差別妄想、三攝受積聚妄想、四我見妄想、五我所妄想。六念妄想、七不念妄想、八念不念俱相違妄想、

八色幡 （物名）西方阿彌陀佛之三昧耶形也。瞿醯經中曰、「其幡竿者端直及長、各於八方去處不遠、如法安置。東著白幡。東南紅幡。正南黑幡。西南煙色幡。西方赤色幡。西北青色幡。正北黃色幡。東北赤白幡。如是八色、隨方而置。」

八吉祥經 （經名）一卷、蕭梁僧伽婆羅譯。與八佛名號經同本、八吉祥即八佛之名號也。

八吉祥神呪經 （經名）一卷、吳支謙譯。與八吉祥經同本異譯。

八印功德 （雜語）謂胎藏界中臺八葉四佛四菩薩四智四行之智印也。見悉曇三密鈔上。

八多羅樹 （雜語）多羅樹爲高大之樹、故凡形容物之高者曰八多羅樹。言有多羅樹八本之高也。

八位（名數）圓敎之位次也。法華之圓敎、以六卽爲位次。而以分眞卽之位、長姑借別敎之位、分其品秩。八位中前一位從法華經、後七位依瓔珞經。

一	五品弟子位	外凡	觀行卽
二	十信位六根清淨經	內凡	相似卽
三	十住位	聖初	分眞卽
四	十行位		
五	十迴向位		
六	十地位		
七	等覺位	因修	
八	妙覺位	果位	究竟卽

八位胎藏（名數）小兒在母胎中之八時期也。自受胎後七日間曰羯羅藍。譯作凝滑。受胎二七日後、其形如瘡疱、謂之頞部曇。譯作疱、受胎至三七日、則其狀如聚血、謂之閉尸。譯作聚血、或輭肉。受胎四七日、則漸漸堅固、有身意二根、而未具眼耳鼻舌之四根、謂之健南。譯作凝厚。受胎五七日、則肉團增長、四支及身分之相始現、謂之鉢羅奢佉。受胎後六七日、則生毛髮爪齒、謂之毛髮爪齒位。受胎七七日、則眼耳鼻舌之四根圓滿具備、謂之根位。受胎八七日以後、在胎藏中形相完備、此位謂之形位。

八忍（名數）於欲界與上二界四諦之理、忍可印證之智也、忍可印證欲界之四諦、謂之四法忍、一苦法忍、二集法忍、三滅法忍、四道法忍也。忍可印證色界無色界之四諦、謂之四類忍、一苦類忍、二集類忍、三滅類忍、四道類忍也。以此八忍正斷三界之見惑也。

八忍八智（名數）此係入於見道觀四聖諦、而生無漏之法忍法智也。名曰十六心。唯識宗謂十六心悉爲見道、俱舍宗謂前十五心爲見道、後一心爲修道。八忍八智者、苦法忍、苦法智、苦類忍、苦類智、集法忍、集法智、集類忍、集類智、滅法忍、滅法智、滅類忍、滅類智、道法忍、道法智、道類忍、道類智是也。

八佛　（名數）一東方難降伏世界之善說稱功德如來。二東方無障礙世界之因陀羅幢星王如來。三東方愛樂世界之普光明功德莊嚴如來。四東方普入世界之善鬪戰難降伏超越如來。五東方淨聚世界之普功德明莊嚴如來。六東方無毒主世界之無礙藥樹功德稱如來。七東方側塞香滿世界之步寶蓮華如來。八妙音明世界之寶蓮華善住沙羅樹王如來。見八佛名號經。

八佛名號經　（經名）一卷、隋闍那崛多譯。因舍利弗之問而說東方八佛之名號、聞者不退菩提也。

八邪　（名數）反於八正道者。一邪見、二邪思惟、三邪語、四邪業、五邪命、六邪方便、七邪念、八邪定也。

八定　（術語）色界之四禪定與無色界之四空定也。四禪定者、第一初禪定、二爲第二禪定、三爲第三禪定、四爲第四禪定。四空定者、第一空無邊處定、第二識無邊處定、第三無所有處定、第四非想非非想處定、見俱舍論二十八。

八定根本　（名數）四禪四無色之八定、各有根本與近分二種、根本定者、如離欲界之修惑、得色界之初禪定、乃至斷無所有處地之修惑、得非想非非想處之禪定。總爲離下地之修惑、而得上地之禪定也。若但伏壓下地修惑、所得之禪定、則謂之近分定、是有近似根本之功能、故曰近分。而得之之順序、先近分定、後根本定也。七十五法名目曰、「根本定離下地煩惱得之。近分定伏下地煩惱得之。（中略）上二界合八根本八近分也。」

八宗　（名數）日本弘傳之宗有八宗。一俱舍宗、二成實宗、三律宗、四法相宗、五三論宗、六華嚴宗、七天台宗、八眞言宗也。此中前六宗、起於奈良朝、後二宗起於平安朝、古來通稱爲八宗。八宗綱要與書曰、「日本所傳自昔已來。共許所翫唯此八宗。」

八供養　（名數）金剛界三十七尊中內供之

四菩薩與外供之四菩薩也。內供者、從中央大日如來流出、爲供養四方如來之菩薩、約於能現之佛而謂之內供。外供者、從四方如來流出、爲供養中央大日如來之菩薩、且又約於能現之佛而謂之外供。此八供與三十七尊中四攝菩薩、皆爲對於十六菩薩慧門之定門、故皆爲方形。

〔內四供養〕（名數）先由大日如來之心中流出嬉戲菩薩、供養東方阿閦如來、次由心中流出華鬘菩薩、供養南方寶生如來。次由心中流出歌菩薩供養西方彌陀如來。次由心中流出舞菩薩供養北方不空成就如來。此四菩薩中、第一者取其心身之愛嬉、第二者取其服裝之善美。後之二者、取其技藝之精妙也。

〔外四供養〕（名數）四方如來應之、各流出一女菩薩供養中央如來也。其先東方之阿閦如來、流出香菩薩而供養之、其次南方之寶生如來、流出華菩薩供養之、其次西方之阿彌陀如來、流出燈菩薩供養之、其次北方不空成就如來、流出塗香菩薩供養之、見辨惑指南三。

八門二悟　（名數）八門兩益也。

八門兩益　（名數）因明入正理論一部所明也。八門者何、一曰能立、二曰能破、三曰似能立、四曰似能破、五曰現量、六曰比量、七曰似現量、八曰似比量。前四門爲關於言語之上者、有悟他之益。後四門爲關於自智之上者。有自悟之益。因明入正理論開益頌曰「能立與能破及似唯悟他。現量與比量及似唯自悟」

八念　（名數）智度論二十一謂「佛弟子於閑靜處、乃至山林曠野、善修不淨等之觀、厭患其身、忽生驚怖及作惡魔種種之惡事、惱亂其心、變懼轉增、是故如來爲說八念法、八念者、一念佛、二念法、三念僧、四念戒、五念捨、六念天、七念出入息、（即數息觀）八念死。又大人之八念也。佛爲阿那律說大人之八念法、一道從無欲非有欲得、二道從知足非無厭得。三道從遠離非聚會得、四道從精勤非懈怠得。五道從正念非邪念得、六道從

定、意非亂意得。七道從智慧、非愚癡得。八道從戲樂、非戲行得。見八念經。

八念經　（經名）具名阿那律八念經、一卷、後漢支曜譯。爲中阿含八念經之別譯。

八法　（名數）見八風條。又八法者、地水火風爲四大、名色香味觸爲四微、謂人身因四大之假合而有、此四大亦由四微之所成、故總稱曰八法。見楞嚴經義海十四。又八法者、一教、二理、三智、四斷、五行、六位、七因、八果、凡一切之法門、總歸此八法。見四教儀、大藏法數四十六。又釋摩訶衍論之法相、有八門八法之目。見三十三過條。

八味　（名數）如來所得之大涅槃、有八種之法味、稱曰涅槃之八味。一常住、二寂滅、三不老、四不死、五清淨、六虛通、七不動、八快樂也。見方等般泥洹經二。又有甘、辛、鹹、苦、酸、淡、澀、不了之八種。見釋氏要覽上。

八卷藏　（書名）悉曇藏之異名。

八事隨身　（術語）行事鈔上三曰、「善見云。佛度五比丘已。有三衣、鉢盂、坐具、漉水袋、針線、斧子八事隨身。

八相　（名數）如來成道之八相也。見八相成道條。又生住異滅、有大小二相、即四本相、四隨相也。合之則有八相。以此八相遷流萬物。謂之八相遷物。見四相條。

八相成道　（名數）佛陀以成道爲中心、示現由始至終一期之相狀、謂之八相成道。亦名八相示現。成道雖爲八相中之一、然爲八相中之主腦、故別揭成道之名。八相經論所說存沒不同。而大要有二說。大乘起信論所說者、一降兜率、二入胎、三住胎、四出胎、五出家、六成道、七轉法輪、八入滅。天台大師之四教儀、除第三之住胎、加入第五降魔之相、爲八相。四教儀四、「八相成道者。一、從兜率天下。二、託胎。三、出生。四、出家。五、降魔。六、成道。七、轉法輪。八、入涅槃。」

八相成道圖畫　（圖像）有部毘奈耶雜事三十八曰、「爾時世尊纔涅槃後、大地震動、時大

迦攝波作是念。此未生怨王。勝身之子。信根初發。彼若聞佛入涅槃者、必嘔熱血而死。我今宜設方便。作是念已、卽命城中行雨大臣。仁今知不、佛已涅槃。未生怨王信根初發。彼若聞佛入涅槃者、必嘔熱血而死。我今宜可豫設方便、卽依次第而爲陳說。仁今疾可詣一園中、於妙堂殿如法圖畫佛本因緣。菩薩昔在覩史天宮、將欲下生。觀其五事。託生母胎。既誕之後、踰城出家。苦行六年、坐金剛座、菩提樹下成等正覺、（中略）於諸方國、在處化生、利益既周、將趣圓寂。遂至拘尸那城娑羅雙樹、北首而臥、入大涅槃。如來一代所有化迹、既圖畫已、白王觀其圖畫。（中略）行雨大臣一如尊者所敎之事、次第作已。（中略）王至園所、見彼堂中圖畫新異、始從誕生、乃至倚臥雙林。王問臣曰。豈可世尊入涅槃耶。是時行雨默然無對。王見是已、知佛涅槃。卽便號咷悶絕、宛轉於地。」是爲圓通八相成道之濫觴、世之爲涅槃像者基因于此。

八直行　（名數）八正道也。以此爲正道之行法也。

八重　（名數）比丘尼之八波羅夷也。見波羅夷條。

八重眞寶　（名數）大集經五十五曰、「譬如眞金爲無價寶。若無眞金、銀爲無價。若無銀者、鍮石爲無價。若無鍮石、僞寶爲無價。若無僞寶、赤白銅鐵白鑞鉛錫爲無價寶。如是一切諸世間中。佛寶爲無上。若無佛寶。緣覺爲無上。若無緣覺羅漢爲無上。若無羅漢。諸餘聖衆爲無上。若無聖衆。得定凡夫爲無上。若無得定。淨持戒者爲無上。若無淨戒。汚戒比丘爲無上。若無汚戒。剃除鬚髮身著袈裟名字比丘爲無上寶。比餘九十五種異道最尊第一。應受世供、爲物福田。」末法燈明記曰、「如所引大集所說八重眞寶是其證也。」

八音　（名數）如來所得八種之音聲也。一極好音、二柔軟音、三和適音、四尊慧音、五不女音、六不誤音、七深遠音、八不竭音。見法界次第下。

八風（名數）又名八法。世有八法。爲世間之所愛憎。能扇動人心、故名八風。一利、二衰、三毀、四譽、五稱、六譏、七苦、八樂也。行宗記一上曰「智論云。衰利毀譽稱譏苦樂四順四違。能動物情、名爲八風。」寒山子詩曰、「八風吹不動。」

八功德水（術語）極樂之池中及須彌山與七金山之內海、皆盈滿八功德水。稱讚淨土經曰、「何等名爲八功德水。一者澄淨。二者清冷。三者甘美。四者輕輭。五者潤澤。六者安和。七者飲時除飢渴等無量過患。八者飲已定能長養諸根四大增益。」又見俱舍論十一。

八功德水想（術語）觀經所說十六觀之一。觀想極樂八功德水之相之行法也。

八災患（名數）憂、喜、苦、樂、尋、伺、出息、入息之八法、爲妨害禪定者、故稱爲八災患。對於火水風三災、彼曰外災、此曰內災。離此八種之內災、即色界之第四禪定也、故外三災不至第四禪。見俱舍論二十八。

八炎火地獄（名數）智度論所說十六小地獄之八地獄也。見地獄條。

八段（雜語）律宗分比丘、比丘尼之具足戒爲八。律例如比丘之二百五十戒分爲波羅夷、僧殘、不定、捨墮、單提、提舍尼、衆學、滅諍是也。見篇聚條。

八施（名數）見布施條。

八背捨（名數）新曰八解脫。再加八勝處、十一切處、謂之三法。此三法爲遠離三界貪愛之具之出世間禪也。智度論二十一曰、「背捨爲初門。勝處爲中行。一切處爲成就也。三種觀足。即是觀禪體成就。」

八解脫（術語）一內有色想觀外色解脫。二內無色想觀外色解脫、三淨解脫身作證具足住。四空無邊處解脫、五識無邊處解脫、六無所有處解脫、七非想非非想處解脫、八滅受想定身作證具住、

八勝處（名數）發勝知勝見以捨貪愛之八

種禪定也。是爲起勝知勝見之依處、故名勝處。㊀內有色想觀外色少勝處、內心有色想、故云內有色想、又以觀道未增長、若觀多色則恐難攝持、故觀少色、謂爲觀外色少。但觀內身之不淨、或觀少許之外色清淨也。㊁內有色想觀外色多勝處、內心有色想之義如上、但以行人之觀道漸熟、多觀外色亦無妨、謂觀一死屍而至於十百千萬之死屍、若觀一胖脹時悉觀一切之胖脹、觀廣大之外色清淨、謂爲觀外色多。㊂內無色想觀外色少勝處、觀道漸爲勝妙、雖觀外色、而內心不存色想、故曰內無色想。觀外色少之義如第一勝處、又觀淨不淨亦如初。㊃內無色想觀外色多勝處、內心不留色想、故曰內無色想。觀外色多之義如第二勝處、觀淨不淨如前。以上四者、淨不淨雜觀也。（俱舍說唯淨觀）㊄靑勝處、觀外之靑色轉變自在、使少爲多、使多爲少、於所見之靑相不起法愛也。㊅黃勝處、觀黃色而不起法執、如靑勝處。㊆赤勝處、觀赤色如靑勝處。㊇白勝處、觀白色如靑勝處。（今四色以爲勝處者、依智度論、俱舍論。若依瓔珞經、則以四大爲四勝處、以上四者唯淨觀也、凡觀淨色、必遠離不淨色也。）此八勝處之相與八解脫（又名八背捨）、同、蓋前二勝處如第一解脫、次二勝處如第二解脫、後四勝處如第三解脫也、見俱舍論二十九。法界次第中之下曰「大智度論作譬云。如人乘馬能破前陣。亦能自制其馬。故名勝處也、亦名八除入。」

〔十一切處〕（名數）新曰十遍處。觀靑黃赤白地水火風空識之十法、使其一一周遍於一切處也。十中之前八者、如前之第三淨解脫觀色之清淨、其所依之禪定亦如前、依第四禪定、緣欲界之色也。後二者、以空無邊處識無邊處定爲所依、緣其他受想行識之四蘊也。修觀行者由解脫入於勝處、由勝處入於一切處、起於後後者勝於前前也。蓋修解脫、但於所緣總取淨相、未能分別靑黃赤白、後之四勝處、雖能分別靑黃赤白、而未能作無邊之行相、又前之四一切處靑黃赤白一一

觀爲無邊、而思此青等以何者爲其所依、知依於大種、故地水火風一一觀爲無邊。復思此所覺之色、何所依而廣大、知由於虛空、故次觀虛空無邊。又思此能覺之識、以何者爲所依、知依於識、故次觀識無邊。此所依之識、別無所依、故更無第九之遍處。見智度論二十一、俱舍論二十九、同頌疏二十九法界次第中之下。

八城經　（經名）阿難爲八城居士說十二禪、居士信心施食及房。收於中阿含第十六。

八家九宗　（名數）八家者、俱舍等八宗。加禪九宗。淨土門總稱他門之名目。

八師　（名數）爲殺、盜、邪淫、妄語、飲酒、老、病、死。佛師此八法而修道也。見八師經。

八師經　（經名）一卷、吳支謙譯。梵志邪旬問佛之師、佛以八師答之。見八師條。

八迷　（術語）三論宗之正觀八不所對治、生滅去來一異斷常八種之迷見也。

八海　（名數）見九山八海條。

八時　（名數）印度俗法、以一日一夜爲八時、如那爛陀寺亦依此俗法。然聖教所說、以六時爲法。西域記二曰、「居俗日夜分爲八時。晝四夜四。於一一時各有四分。」寄歸傳三曰、「夜有四時。與晝相似。成八時也。」

八倒　（名數）凡夫二乘迷執之八種顛倒也。常樂我淨爲凡夫之四倒、非常非樂非我非淨爲二乘之四倒。

八除入　（名數）八勝處之異名。八勝處之禪定。能除去煩惱、故曰除、境觀涉入、故曰入。見八背捨條。

八袟鈔　（書名）一切經之目錄也、袟者以緗布類卷之、有八卷、故名八袟鈔。見因陀羅網十。

八神變　（名數）見八變化條。

八祖相承　（名數）謂眞言宗之相承也。第一大日如來、第二金剛菩薩、第三龍猛菩薩、第四龍智菩薩、第五金剛智、第六不空、第七惠果、第八日本之弘法也。

八敎 （名數）台家所立之八敎也。於華嚴時乃至法華涅槃時五時所說、化法之四敎與化儀之四敎是也。化法之四敎者。㊀三藏敎、㊁通敎、㊂別敎、㊃圓敎、以上之四敎、爲化益衆生之法門、故名化法。化儀之四敎者、㊀頓敎、㊁漸敎、㊂祕密敎、㊃不定敎、止觀義例曰、「頓等四敎。是佛化儀。藏等四敎。是佛化法。」

〔三種四敎〕（名數）藏通別圓化法之四敎、有三種。一方等之四敎、二別敎之四敎、三涅槃之四敎也。此三種之差別如何、或言方等之四敎、隔別不融、別敎之四敎、法四而八一、涅槃之四敎、四人俱知常住。或言涅槃之四敎、通入佛性、別敎之四敎、次第見佛性、方等之四敎、二乘見佛性。見釋籤講述四上。

八敎大意 （書名）天台八敎大意之略名。

八部衆 （名數）有二說。一爲舍利弗問經等之說、通常用之。一天衆、二龍衆、三夜叉、四乾闥婆、五阿修羅、舊作無酒、新作非天、又作無端正、六迦樓羅、譯作金翅鳥、七緊那羅、譯作非人、新譯作歌神、八摩睺羅迦、譯作大蟒神、大腹行地龍也。見名義集二。此八部總爲以人眼不能見者、故謂之冥衆八部、八部中天龍之神驗殊勝、故曰天龍八部、又名龍神八部。

八部鬼衆 （名數）四天王所領之鬼衆也。一乾闥婆、二毘舍闍、三鳩槃茶、譯爲甕形、四薜荔多、譯爲餓鬼、五諸龍、六富單那、譯爲臭餓鬼、七夜叉、譯爲勇健鬼、八羅刹、譯爲捷疾鬼。見仁王經合疏及名義集二。又天龍等之八部衆也。三藏法數三十三曰、「八部鬼神。森然而翊衛。」

八部佛名經 （經名）一卷、元魏瞿曇譯。佛爲善作長者說東方八佛之名號功德。

八梵 （名數）玄應音義一曰、「八梵。八種梵音者。按十住斷結經云。一不男音。二不女音。三不强音。四不輭音。五不淸音。六不濁音。七不雄音。八不雌音。」

八乾 （名數）又作八犍。八犍度也。

八斛食（故事）八斛四斗之略、如言八萬四千而爲八萬也。佛臨涅槃時、陶器師純陀最後之供養、奉佛以摩竭陀國之粳米八斛四斗、佛以神力施之於一切大會之衆、使之充足。見涅槃經十、及釋門正統三。

八漸偈（雜名）唐白居易、就觀、覺、定、慧、明、通、濟、捨、各頌一偈、此八言爲入道之漸門、故稱八漸。見傳燈錄二十九。

八惟無（名數）玄應音義三曰、「八惟無、或作八惟務。卽八背捨也。」見八背捨條。

八曼荼羅（經名）師子莊嚴王菩薩請問經之異名。

八寒八熱（名數）八寒地獄與八熱地獄也。梁武帝文曰、噉食衆生。是八寒八熱地獄因。按翻譯名義集地獄篇云、八大獄外附十六小地獄。八寒冰。八炎火。八炎火地獄者。一炭坑。二沸屎。三燒林。四劍林。五刀道。六鐵刺林。七鹹河。八銅橛。八寒冰地獄者。一頞浮陀。寒生皰。二尼羅浮陀。皰裂。三呵羅羅。四阿婆婆。五睺睺。皆寒顫聲。六漚波羅。寒逼其身。作青蓮華色。七波頭摩。紅蓮華色。八摩訶波頭摩。大紅蓮華色。八寒冰八炎火卽八寒八熱。

八棄（名數）比丘尼之八波羅夷罪也。波羅夷譯作斷頭、又作棄、謂犯此罪者、棄於佛法之邊外也。出楞嚴經、八、參看波羅夷條。

八智（名數）觀欲界之四諦有四、是曰四法智。觀上二界之四諦有四、是曰四類智。詳見智條。

八萬藏（雜語）八萬四千之法藏也、舉大數而言、故曰八萬。

八萬四（雜語）八萬四千法藏也。華嚴經三十五曰、「或說八萬四。乃至無量行。」

八萬法門（術語）八萬四千之法門也。

八萬法藏（術語）八萬四千之法藏也。或稱八萬法蘊。

八萬細行（術語）行住坐臥之四威儀、各有二百五十戒、共爲一千、對於攝律儀戒等之三

聚而爲三千、又對於殺、盜、淫（身之三支）兩舌、惡口、妄言、綺語、（口四支）之身口七支而爲二萬一千、又配於貪瞋癡之三毒及等分之四煩惱、則爲八萬四千、是卽八萬四千之律儀也、今言八萬者、僅舉其大數而言之耳。見三藏法數。參照三千威儀條。

八萬四千塔（故事）法華經藥王品曰、「火滅已後。收取舍利。作八萬四千寶缾。以起八萬四千塔。」見阿育條。

八萬四千病（術語）智度論曰、「般若波羅蜜。能除八萬四千病根本。」病喻煩惱也。

八萬劫小乘（雜語）開聲聞緣覺二乘之證果者、而聲聞之初果、經八萬劫、二果經六萬劫、三果經四萬劫、四果經二萬劫、緣覺經十千劫、則自發心而入大乘。因指聲聞之初果、（卽預流果）謂之八萬劫小乘。

八萬四千光明（術語）無量壽佛一一之相好、有八萬四千之光明。出觀無量壽經。

八萬四千法門（術語）就能詮之教曰法藏、就所詮之義曰法門、皆有八萬四千之數。見法藏條。

八萬四千相好（術語）觀無量壽經曰、「無量壽佛有八萬四千相。一一相各有八萬四千隨形好。」

八萬四千塵勞（術語）八萬四千之煩惱也、塵勞爲煩惱之異名、止觀一曰、「一一塵有八萬四千塵勞門。」

八葉印（印相）八葉蓮華開敷之印相也。爲阿彌陀如來之印。見圖印集上。又蓮華部之三昧耶印也。

八葉院（術語）胎藏界之中臺八葉院也。見八葉蓮臺條。

八葉九尊（術語）見八葉蓮臺條。

八葉中臺（術語）見八葉蓮臺條。

八葉蓮華（術語）密教以爲須彌山之異名。又見八葉蓮華觀條。

八葉之中尊　（術語）胎藏界之中臺稱爲八葉院。卽八葉之蓮華、有中胎八葉之九座、而九尊住立、其中胎之尊卽胎藏界之大日如來也。

八葉蓮臺　（術語）胎藏界曼陀羅之第一院中臺也。中央爲大日、四方之八葉、爲寶生、開敷華王、無量壽、天鼓雷音之四佛、普賢、文殊、觀音、彌勒之四菩薩。合爲九尊。是三密相應之時吾人肉團心開敷之相也。大日經二曰、「內心大蓮華八葉及鬚蘂。」

八葉肉團心　（術語）密家謂吾人之心。形如合蓮華、若修瑜伽觀而三密相應、則開敷而爲八葉、於中胎及八葉顯現胎藏界之九尊云。菩提心論曰、「凡人心如合蓮華。佛心如滿月。」

八葉蓮華觀　（術語）大日經疏十二曰、「此心之處卽是凡夫肉心。最在於中。是汗栗馱心也。將學觀者。亦於此處思蓮華之形。（中略）先當觀此心處。作八葉蓮華觀。令開敷諸蘂具足。於此臺上思想阿字而在其中。（中略）何故須觀八葉不多不少耶。此有二義。一者一切凡夫心處。雖未能自了。然其上自然而有八瓣。如合蓮華形。今但觀照此心、令其開敷。卽是三昧觀而且便也。」宗鏡錄二十六、所述與此相同。

八無暇　（名數）玄應音義二十三曰、「八無暇、言八難之時、無有閒暇可修善業也。」

八無礙　（名數）十八界中眼耳鼻舌身意之六識與六根中之意根（謂之七心界）、六境中之法界也。此八法皆爲無障礙之法。故曰無礙。俱舍論二曰、「八無礙者。七心法界。」

八無暇有暇經　（經名）一卷、唐義淨譯。說八難處之有無者。

八勝處　（名數）見八背捨條。

八備十條　（名數）唐彥琮法師就翻譯立八備十條之法式。義楚六帖九曰、「彥琮法師云。夫預翻譯、有八備十條。一誠心愛法、志願益人。二將踐覺場、先牢戒足、不染譏惡。三文詮三藏、學貫五乘、不苦暗滯。四傍涉墳史、工綴典辭、不過魯拙。

五襟抱平恆、器量虛融、不好專執。六要識梵言。七不墜彼學。八博閱蒼雅、類諳篆隸、不昧此文。十條者。一句韻。二問答。三名義。四經論。五歌頌。六咒功。七品題。八專業。九本部。十字番」

八尊重法　（名數）八敬戒之異名。

八陽神咒經　（經名）一卷、西晉竺法護譯。為八佛名號經之異譯。

八聖　（名數）聲聞乘之四向四果也。仁王經上曰、「七賢八聖。」同天台疏上曰、「八聖謂四果四向也。」又八聖道也、與八正道同。

八聖道　（名數）與八正道同。見法界次第、及俱舍論二十五。

八解脫　（名數）簡名八解。又名八背捨、違背三界之煩惱而捨離之、解脫其繫縛之八種禪定也。見八背捨條。

八敬戒　（名數）簡名八敬。又名八敬法、八尊師法、八不可越法、八不可過法、如來成道之十四年、姨母求出家、佛不許之、蓋以正法千年、若度女人、則減五百也。阿難三請、便轉八敬法、使向彼說。若能行之、則聽女出家。姨母頂戴信受、乃得戒。出得戒之十緣、而正法亦復千載。四分律四十八曰、「佛告阿難、今為女人、說八盡形壽之不可過法、若能行之、即是受戒也。何等為八。一、百歲之比丘尼、見新受戒之比丘、亦應起而迎逆禮拜、敷淨座請坐。二、比丘尼不得罵謗比丘。三、不得舉比丘之罪、說其過失、比丘能得說尼之過。四、式叉摩那（學法女）已學戒、（六法也）應從衆僧求受大戒。五、比丘尼、犯僧殘（罪名）應於半月中在二部之僧（比丘、比丘尼、）中行摩那埵。六、尼於半月內當於僧中求教授之人。七、在比丘處不可夏安居。八、夏訖則當詣僧中、求自恣之人。（自恣者、懺悔之法也、）如此八法、應尊重恭敬讚嘆。不可盡形違越。」

八敬得　（術語）得戒十緣中之受重法也。見具足戒條。

八犍度論　（書名）具名阿毘曇八犍度論、

三十卷、迦旃延子造、苻秦僧伽提婆等譯。爲阿毘達磨發智論之舊譯。以所說之法聚名論。

八道船（譬喻）八正道之船也。見同性經上、寶積經六十八卷、及往生要集上末。

八會（名數）華嚴一經爲七處八會之法、故謂爲八會之經。慈恩寺傳序曰、「八會之經謂之爲本。」

八圓（名數）教理智斷行位因果之八種圓融也。見圓教條。

八達（人名）釋氏要覽中曰、「高僧支學龍。博通內外。阮瞻等名士。並爲知己。呼爲八達。」

八遊行（名數）八正道也。是爲聖者遊行之所。故名。

八業家（流派）俱舍宗以三時業爲四業、四業復各開爲二業、立爲八業、故稱爲八業家。即順現業、順生業、順後業三者、各開爲時報俱定業、時報不定業二種、順不定業開爲報定時不定業、時報俱不定業二業、故合成八業也。

八慢（名數）慢之八種類。如慢、慢慢、不如慢、增上慢、我慢、邪慢、憍慢、大慢是也。

八福生處（名數）瑜伽師地論所說。爲布施等之福業、應其福之多少、而生於八處。即人中之富貴、四王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化天、梵天是也。

八福田（名數）梵網經有八福田之目、諸師解釋不同。天台戒疏下曰、「八福田者。一佛、二聖人、三和尙、（受戒本師）四闍梨、（受戒時教授威儀之阿闍梨）五僧、六父、七母、八病人。」（諸家多用之）此中佛與聖人及僧爲敬田。和尙、闍梨、父母爲恩田。病人爲悲田。若人向此八種能恭敬供養、慈愍惠施、則皆能生無量之福果、故曰福田。賢首之梵網經戒本疏三、更舉三種之異說、「八福田者。有人云。一造曠路美井。二水路橋梁。三平治險路。四孝事父母。五供養沙門。六供養病人。七救濟苦厄。八設無遮大會。未見出何聖教。有云。一供養三寶爲三。四父母。五師僧。六貧窮。七病人。八

畜生。亦未見教。賢愚經云。施五人得福無量。一知法人。二遠行人。三遠去人。四飢餓人。五病人。是以三寶亦爲八種。」

八種法　（名數）㊀三三昧、㊁四禪定、㊂四無量心、㊃四無色定、㊄八背捨、㊅八勝處、㊆九次第定、㊇十一切處、台爲五十法。

八種塔　（名數）如來塔、菩薩塔、緣覺塔、阿羅漢塔、阿那含塔、斯陀含塔、須陀洹塔、轉輪王塔也。此八人滅後、爲必當立塔者、故有此名。據翻譯名義集。

八種施　（名數）布施之八種類也。卽隨至施、怖畏施、報恩施、求報施、習先施、希天施、要名施、爲莊嚴心等施。

八種謬　（名數）一性謬、二分別謬、三聚謬、四我謬、五我我所謬、六愛謬、七不愛謬、八非愛非不愛謬、見菩薩善戒經二。

八種清風　（名數）四方四維八方之清風也。

八種勝法　（名數）謂受持八齋戒者得八種之勝功德也。一不墮獄。二不墮鬼。三不墮畜。四不墮須羅。五常生人中出家得道。六生欲天上。七恆生梵天、値佛請法。八得菩提。見十善戒經。

八種別解脫戒　（名數）一比丘戒、二比丘尼戒、三正學戒、四沙彌戒、五沙彌尼戒、六優婆塞戒、七優婆夷戒、八近住戒。

八種長養功德經　（經名）一卷、趙宋法護譯。說發心受八齋戒之功德者。

八輪　（名數）八正道也。名義集五曰、「正理論云。如世間輪有輻轂輞。八支聖道似彼名輪。正見、正思惟、正勤、正念、似輻。正說、正義、正命、似轂。正定、似輞。三事具足可乘轉通衢也。」

八遮　（名數）三論宗所明之八不中道也。見八不中道條。

八論　（名數）外道十八明處中有八論、一肩亡婆論、二那邪毘薩多論、三伊底阿婆論、四僧佉論、五課伽論、六陀菟論、七犍闥婆論、八阿輸論、見

百論疏上之下。又無着之八支論也。㊀二十唯識論、世親造、有慈恩述記二卷。㊁三十唯識論、世親頌、十師長行、慈恩述記二十卷。㊂攝大乘論、無着論本、有世親無性各釋。眞諦、達磨笈多、玄奘、各譯之。㊃對法論、無着論本、師子覺釋。安慧糅之。慈恩作疏。㊄辨中邊論、彌勒頌、世親釋。㊅緣起論、有藏中緣生論鬱迦道、達磨笈多譯、㊆大莊嚴論、無着造、波羅頗迦羅密多羅譯。㊇成業論、世親造。此中雖有餘人造者、然歸功於無着也。見寄歸傳四。又陳那有八論。㊀觀三世論、未譯。㊁觀總相論、義淨譯。㊂觀境論、似卽玄奘譯之觀所依論。㊃因明論、未譯。㊄似因明論、未譯。㊅理門論、玄奘譯。㊆取事施設論、未譯。㊇集量論、未譯。見寄歸傳四、解纜鈔四。

八德（名數）大海有八德、以譬戒律。見大海八不思議條。

八輩（名數）四向四果之聖者也。

八墮（名數）比丘尼之八波羅夷也。

八篇（名數）具足戒分類爲八種、謂之八篇。

八憍（名數）憍憍慢也。諸人恃自己勝於他人、遂生慢心、如鳥有凌高視下之概、故法華文句六引文殊問經配八憍於八種之鳥。一盛壯憍、如鵄鳥。二姓憍、如梟鳥。三富憍、如鵰鳥。四自在憍、如鷲鳥。五壽命憍、如烏鳥。六聰明憍、如鵲鳥。七行善憍、如鳩鳥。八色憍、如鴿鳥。

八億四千萬念（雜語）安樂集下曰、「淨度菩薩經云。人生世間。凡經一日一夜有八億四千萬念。一念起惡、受一惡身。十念起惡、得十生惡身。（中略）惡法旣爾。善法亦然。」

八穢（名數）一、置買田宅。二、種植根栽。三、貯聚穀粟。四、畜養奴婢。五、畜養羣畜。六、藏積金銀錢寶。七、藏積象牙刻鏤等物。八、藏積銅鐵釜鑊以自養釁。

八還（名數）楞嚴經曰、「佛告阿難、汝咸看此諸變化相、吾今各還本所因處。云何本因。阿難、此諸變化。明還日輪。何以故。無日不明、明因屬日、

是故還日。暗還黑月。通還戶牖。壅還牆宇。緣還分別。頑虛還空。鬱埻還塵。清明還霽。則諸世間一切所有、不出斯類。汝見八種。見精明性、當欲誰還。」

八臂天、（天名）那羅延天也。慧琳音義二十六曰、「八臂天此云那羅延天。」見那羅延條。

八識 （名數）法相宗謂耳目鼻舌身意六識之外。更有末那識、阿賴耶識二者、合稱八識。詳見識條。

八識十名 （名數）第八阿賴耶識之異名有十。見阿陀那條。

八識心王 （名數）眼等之八識、各有心王與心所、識之本體爲心王。與之相應而起之作意、觸、受、等之別作、用爲心所有法。略曰心所。

八識五重 （名數）法相宗之觀門、就八識有五重唯識觀之法、觀萬法唯識由淺至深爲五重之觀想也。見五重唯識條。

八識規矩 （書名）天親宗相撮瑜伽百卷爲嗢陀藍。護法愍迷、造成唯識論解三十頌。闡發慈氏之奧典。十師精貫、百卷洞該。類聚羣分、各遵其本。玄奘大師糅茲十釋、譯成十卷。既使文同義異者、若出一師。又造八識頌、以統其緒。謂之規矩者、眼耳鼻舌身意末那阿賴耶之八識、行相心所緣性量境界地諸法各有定斷故也。見相宗八要中。

八識規矩補註二卷。明普泰補註。○八識規矩補註證義一卷。明明昱證義。○八識規矩略說一卷。明正誨略說。○八識規矩頌解一卷。明眞可述。○八識規矩通說一卷。明德清述。○八識規矩纂釋一卷。明廣益纂釋。○八識規矩直解一卷。明智旭解。○識規矩淺說一卷。行舟說。○八識規矩頌註一卷。行舟註。○八識規矩論義一卷。性起論釋。善漳等錄。

八識體一 （雜語）對八識體別而言。謂諸八識之體性、悉爲同一也。出於無性之攝論四卷、世親之攝論三卷、爲一類之菩薩所主張者、唯識宗之異義也。

八識體別（術語）對八識體一而言。謂諸八識之體性各各有別也。此爲唯識宗之正義。

八難（名數）謂見佛聞法有障難八處也、又名八無暇。維摩方便品天台疏三曰、「言八難者。三惡道爲三。四北鬱單越。五長壽天。六盲聾瘖啞。七世智辯聰、八佛前佛後。」

八關齋經（經名）一卷、劉宋沮渠京聲譯。中阿含持齋經之別譯。八關齋見齋戒條。

八囀聲（名數）梵語之名詞。曰蘇漫多聲。此蘇漫多聲。有八種之語格。稱爲八囀聲。一曰體聲。此爲主格。乃汎說物體之語也。二曰業聲。此爲賓格或目的格。三曰具聲。屬於具格。乃表示能作者之具之詞也、四曰所爲聲。屬於與格。乃表示能作者之所對之詞也。五曰所從聲。屬於奪格。乃表示其物所從來之詞也。六曰所屬聲。屬於物主格。乃舉物主以示所屬之格也。七曰所依聲。此爲於格。乃表示物之所依（此謂爲依之第七囀。即所依聲、）及物之所對（此謂爲境之第七囀、即所依聲）之詞也。八曰呼聲。乃但爲指呼物體之格也。以上八囀聲。各有一言聲、二言聲、多言聲三種之別。爲二十四聲。此二十四聲。又有男聲、女聲、中聲三性。則有七十二聲之變形。此即蘇漫多聲變化之總數也。唯識樞要上本曰、「蘇漫多聲說即八囀聲也。」寄歸傳四曰、「言七例者。一切聲上皆悉有之。（中略）於七例外有呼召聲、便成八例。」

八觸（名數）將得初禪定時。身中生八種感觸。謂之八觸。一曰動觸。坐禪時、俄而身起動亂之象也。二曰痒觸。俄而身痒、如無置身處也。三曰輕觸。身輕如雲如塵、有飛行之感也。四曰重觸。俄而身重如大石、不能少動也。五曰冷觸。俄而身如水冷也。六曰暖觸。身熱如火也。七曰澁觸。身如木皮也。八曰滑觸。身滑如乳也。此八觸發生之原因。欲得初禪定時。上界之極微、入於欲界之極微而相替。地水火風狂亂而如此發動也。不知此法相之人、驟起驚怖、思我今發病、馳迴不已、遂亂血道、眞

·爲狂氣矣。（此依止觀九、止觀八無動痒二者、有輭麤二者）參看止觀八。

八蘊　（名數）發智論有八品、稱爲八犍度、譯作八聚八蘊等。毗婆沙論解釋此八蘊之法門。

八覺　（名數）八種惡覺也、覺猶言念。一欲覺、二瞋覺、三惱覺、四親里覺、五國土覺、六不死覺、七族姓覺、八輕侮覺。見華嚴經十三。

八辯　（名數）如來之八種辯也。如不斷喝辯。不迷亂辯、不怖畏辯、不憍慢辯、義具足辯、味具足辯、不拙澀辯、應時分辯是。

八纏　（名數）纏爲纏縛之義、指煩惱言。八種者、無慚、無愧、嫉、慳、悔、眠、掉舉、惛沈是也。

八變化（名數）智度論謂爲八神變。涅槃經謂爲八自在。八神變者、一能小、二能大、三能輕、四能自在、五能有主、六能遠至、七能動、八隨意。玄義釋籤四曰「大論名八神變大經名八自在。我言神變者。無而忽有。有而忽無。言自在者。不謀而運。一切無礙。故與大論義同而名小異。」

八指頭陀（人名）名敬安。字寄禪。清湘潭人。俗姓黃。幼孤貧。就役豪家。不合而去。一日見籬間白桃花爲風雨摧敗。不覺失聲痛哭。因慨然投湘陰法華寺出家。時僅成童也。旋詣南嶽祝融寺從賢楷律師受具。首參恆志和尚於岐山。專司苦行諸職。後參父母未生前話頭得悟。遍遊吳越等地。又與郭菊蓀王闓運陳伯嚴等遊。因發憤爲詩。詩宗法六朝。字字從血性中流出。尤長於五言。浸浸乎欲追中晚唐人之作。有八指頭陀詩集十卷。嚼梅吟稿一卷。民國成立。各省多有攘奪僧產毀滅佛像之舉。師赴京與內務部禮俗司長杜某抗爭。不遂。因憂憤而卒。時舊曆壬子十二月二日也。壽六十二。僧臘日十五。

八指頭陀詩集　（書名）十卷。釋敬安著。

〔嚼梅吟稿〕　書名。一卷。釋敬安著。

九十八使　（術語）使又名隨眠。皆爲煩惱之異名。小乘俱舍以見思之惑立九十八使。見「見思」條、及「九十八隨眠」條。

九十八隨眠　（術語）亦名九十八使。煩惱之異名也。常隨逐於人、故謂之隨。其狀體幽微難知、如眠性、故謂之眠。此爲貪、瞋、癡、慢、疑、身、邊、邪、取、戒之十隨眠、配於三界五部者。卽欲界見苦所斷十種、見集及見滅所斷七種、（除身邊戒）見道所斷八種、（除身邊）並欲界修所斷四種、（貪瞋癡慢）合之欲界有三十六種。色無色無瞋、故於五部減之、各有三十一種。故爲九十八種。蓋見惑八十八使、加修惑之十隨眠也。出阿毗達磨發智論五、大毗婆沙論四十六、俱舍論十九等。

九十六術　（名數）九十六種之外道也。

九十六種外道　（名數）六師外道各有十五弟子。合成九十。再加六師謂之九十六種外道。見外道條。

九十五種外道　（名數）外道之總數。

九十單墮　（名數）見但茶條。

九入　（雜名）人之身上眼耳鼻各二、及口大便小便之九孔、由內流漏、曰九漏。由外涵入、曰九入。又名九瘡九孔。見行事鈔中之二。

九山八海　（名數）謂須彌山等九山與周於各山間之八海也。是蓋印度世界建立說所表之山海總數、以須彌山爲中心、其周圍有遊乾陀羅等八大山、成列迴繞、而山與山之間、各有一海水、故總爲九山八海。據起世經一、長阿含經十八等、所謂九山者。一、須彌。二、佉提羅。三、伊沙陀羅。四、遊乾陀羅。五、蘇達梨那。六、安濕縛羯拏。七、尼民陀羅。八、毘那多迦。九、斫迦羅。是也。俱舍論所記稍異。其餘諸經說此者甚多、茲不一一揭出。

九上緣惑　（術語）九種緣上界、上地之惑也。卽見苦所斷之邪見、見取見、戒禁取見、見疑、無明、五者。及見集所斷之邪見、見取見、見疑、無明、四者。蓋十一遍行中、除身邊二見者也。見俱舍論十九、及大毘婆沙論十八、瑜伽師地論六十二等。

九世　（名數）過現未三世、各具三世、合成九世。

九世間　（名數）十界之中、除去佛界、他之九

界也。此九界皆爲迷妄之境、故名爲世間。見法界條附錄十法界條。

九厄 （名數）見七難條。

九孔 （雜語）兩眼、兩耳、兩鼻、及口、大小便之九處也。又名九入、九漏、九瘡。見資持記中之二。

九方便 （名數）九種之方便也。原出於大日經第七增益守護清淨行品、即胎藏次第修法中所誦九種之頌、及其印契眞言也。由此九種印明之方便力而成眞實、或所修之法、前後方便、故稱爲九方便、一作禮方便、二出罪方便、三歸依方便、四施身方便、五發菩提心方便、六隨喜方便、七勸請方便、八奉請法身方便、九迴向方便是也。又誦經九種方便一虔誠禮拜。二懺悔法。三歸依法。四分身供養。五發勝菩提心。六隨喜功德。七勸請德雲。八請佛住世。九迴向菩薩。其意亦同。

九方便十波羅蜜菩薩 （名數）於前九方便一一配以檀波羅蜜菩薩。戒波羅蜜菩薩。忍辱波羅蜜菩薩。精進波羅蜜菩薩。禪波羅蜜菩薩。般若波羅蜜菩薩。方便波羅蜜菩薩。願波羅蜜菩薩。力波羅蜜菩薩。第十之智波羅蜜菩薩。通於隨喜已下四方便。此十波羅蜜菩薩在胎藏界之虛空藏院。

九句因 （名數）因有九句之意。謂因於宗同品及宗異品、以關係之有無、而判其正不、有九種之別也。一同品有異品有。二同品有異品非有。三同品有異品有非有。四同品非有異品有。五同品非有異品非有。六同品非有異品有非有。七同品有非有異品有。八同品有非有異品非有。九同品有非有異品有非有。詳因明入正理論疏卷上。

九心輪 （名數）九心次第轉而成輪之意。爲小乘上座部所立、蓋謂心隨境轉、有九種之別也。成唯識論樞要卷下本謂「上座部師、立九心輪。一有分、二能引發、三見、四等尋求、五等貫徹、六安立、七勢用、八返緣、九有分也。然實但有八心、以周帀而言、總說有九。故成九心輪。」此文本無九心輪之名。其名蓋起於慈恩。

九字名號　（術語）卽南無不可思議光如來之九字、曇鸞讚阿彌陀佛偈有曰、「南無不可思議光。一心歸命稽首禮。」九字名號、蓋由此出。

九字曼荼羅　（圖像）安九個訖哩字之曼荼羅也。其曼荼羅於開敷蓮華之中臺並八葉各安彌陀觀音共通之種子訖哩字而建立之。有以像而現之者、於中臺觀自在菩薩八葉上、各安置阿彌陀佛。觀自在菩薩、左手持蓮華、右手作開華葉之勢、阿彌陀佛結跏趺坐、住於定印、各面中臺觀自在菩薩。又於次之八葉、次第安置觀音、慈氏、虛空藏、普賢、金剛手、文殊、除蓋障、地藏、八大菩薩。內院之四隅、敷列嬉、鬘、歌、舞四菩薩。外院敷列香、華、燈、塗香、鈎、索、鏁、鈴八菩薩是也。參閱無量壽如來修觀行供養儀軌。

九有情居　（名數）長阿含經九曰、「云何九覺法。謂九衆生居。或有衆生若干種身、若干種想。天及人是。是初衆生居。或有衆生若干種身而一想者。梵光音天、最初生時是、是二衆生居。或有衆生一身若干種想。光音天是。是三衆生居。或有衆生一身一想。遍淨天是。是四衆生居。或有衆生無想無所覺知。無想天是。是五衆生居。復有衆生空處住。是六衆生居。復有衆生識處住。是七衆生居。復有衆生不用處住。是八衆生居。復有衆生有想無想處住。是九衆生居。」諸經說此者甚多。茲不具引。

九地　（名數）又名九有。以欲界爲一地、色界及無色界各分爲四地也。㊀欲界五趣地、㊁離生喜樂地、㊂定生喜樂地、㊃離喜妙樂地、㊄捨念清淨地、㊅空無邊處地、㊆識無邊處地、㊇無所有處地、㊈非想非非想處地。其中後四地、爲四無色界、前五地、據雜阿含經十七之說、參閱大毘婆沙論三十一、俱舍論二十八等。

九地九品思惑　（名數）三界九地、各有九品之惑、合爲八十一品之惑。

九色鹿經　（經名）佛說九色鹿經一卷。吳支謙譯。說世尊往昔爲九色之鹿王而行忍辱之

事。

九住心（名數）修禪定時、使心不散亂而住於一境、有九種。即安住心、攝住心、解住心、轉住心、伏住心、息住心、滅住心、性住心、持住心也。

九因一果（術語）十界中前九界爲因、後一界爲果也。

九次第定（名數）一、初禪次第定。二、二禪次第定。三、三禪次第定。四、四禪次第定。（已上爲色界四禪天之根本定）五、空處次第定。六、識處次第定。七、無所有處次第定。八、非想非非想處次第定。（已上爲無色界四處之根本定）九、滅受想次第定。止息一切心識之定、以是爲禪定之至極。見智度論三十一、及大乘義章十三、三藏法數三十四等。

九宗（名數）八宗之外加禪宗或淨土宗者。

九居（名數）九有情居之略。

九劫（雜語）釋尊與彌勒雖同發心、而釋尊由勇猛之精進力、便超九劫而先成佛。見寶積經

一百十一。

九門（術語）謂九有情居也。

九例（名數）聲明論之七轉九例也。見七轉九例條。

九帖（名數）唐善導大師之著述、即觀經玄義分一卷、觀經序分義一卷、觀經定善義一卷、觀經散善義一卷（已上謂爲四帖之疏）、淨土法事讚二卷、觀念法門一卷、往生禮讚一卷、般舟讚一卷也。又曰五部九卷。（四帖之疏共屬於觀經一部之疏）

九味齋（雜語）象器箋十四曰、「九味齋。或作鳩美菜。蓋集美味也。或作供備菜。大鑑清規作九味齋。今依此爲正。蓋果蓏類有九味而已。如今時。小器長脚者。金銀裝飾。高飾釘餖頭羊羹等及諸珍果。或十二器。（左右各六器）或十六器（左右各八器）」

九乳梵鐘（雜語）佛事時撞打之、故曰梵鐘。九乳者、鐘之上部周圍作乳狀突出者、通例一

行有五乳。

九品　（名數）九種品類之意。即上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下也。感、智、機、行等、皆分此等九種之品類、謂爲九品惑、等。觀無量壽經說上品上生乃至下品下生、爲九品、又名九輩。諸經說九品者甚多。

九品淨土　（術語）又曰九品淨刹、九品安養、九品蓮臺。有九品差別之淨土也。願往生之八、有九品之別、故所生之極樂淨土、亦有九品之殊。其說基於觀無量壽經。而無量清淨平等覺經三、及支謙之阿彌陀經下、則說與九品開合不同之三輩往生。其所生之土、有中邊優劣之殊。又九品往生阿彌陀三摩地集陀羅尼經、別有九品淨土之說。文曰、「無量壽國在九品淨識三摩地。是即諸佛境界、如來所居。三世諸佛、從是成正覺、具足三明、增長福慧。其九品境界、上品上生眞色地、上品中生無垢地、上品下生離垢地。中品上生善覺地、中品中生明力地、中品下生無漏地、下品上生眞覺地、下品中生賢覺地、下品下生樂門地、是名曰九品淨識眞如境」。是蓋爲密教之說、與淨土家所謂九品不同。

九品彌陀　（圖像）阿彌陀佛之尊形、有九品之別也。此爲九品往生之機類所感見、故其尊形亦有九品之異。其說基於觀無量壽經。經言九品往生之八、感彌陀來迎之相、各有差別。後世遂於印契等、說九品之別。日本所傳唐本阿彌陀九品曼荼羅、於中臺安上品上生之阿彌陀佛、於八葉安置上品中生以下之八品阿彌陀佛。其手印古今不同。古圖來迎阿彌陀尊之手、皆作安慰攝取之一印。是合於授手迎接之經文。新圖則上上上中下上之三品、作轉法輪之印。上下中上之二品、作安慰攝取之印。

九品行業　（名數）往生彌陀淨土之九種修行。見觀經十六觀中。

九品覺王　（佛名）阿彌陀佛也。爲九品淨土之教主。

九品安養之化生（雜語）安養者極樂之異名。化生者、極樂之往生。有胎生與化生二種。而九品之往生人、盡化生於蓮花中。

九品往生（術語）行業有差別、故往生彌陀之淨土有九品。

九品往生阿彌陀三摩地集陀羅尼經（經名）一卷。唐不空譯。說九品往生之差別且教陀羅尼。常略云九品往生阿彌陀經。

九品惑（名數）又作九品煩惱。蓋三界總有九地。欲界四禪及四無色是也。其中欲界具四種之修惑、四禪及四無色、除瞋而有三惑。然於其一地中、將此等修惑、總分爲上上乃至下下九品、故九地合有八十一品。名之爲八十一品之修惑。通於有漏無漏之兩斷、凡夫亦得斷其中之下八地七十二品。若就聖者言之、則於修道位、斷欲界之前六品者爲第二果、全斷欲界之九品者爲第三果、斷上二界之七十二品者爲第四果。又斷此一品、每各有無間解脫二道、稱爲九無間九解脫是也。參照九無間道條。

九品大衣（衣服）大衣即僧伽梨也。有三位九品之別。薩婆多毘尼毘婆沙四曰、「又僧伽梨、下九條、中十一條、上十三條。中僧伽梨、下十五條、中十七條、上十九條。上僧伽梨、下二十一條、中二十三條、上二十五條。下僧伽梨二長一短、中僧伽梨三長一短、上僧伽梨四長一短。」

九界（名數）十界中除佛界、自菩薩界至地獄界之九界也。此九界、由佛界言之、悉爲迷之境界。

九面觀音（圖像）大佛頂首楞嚴經說觀音之圓通、而現衆多之妙容、有一首二首三首五首七首九首十一首、（中略）八萬四千爍迦囉首云。

九帶禪（雜語）浮山遠錄曰、「公編禪家爲九帶集。」黃山谷贈清隱禪隱師云、參得浮山九帶禪。

九祖（名數）天台宗之所奉者。高祖龍樹菩

薩。二祖北齊之慧文。三祖南岳之慧思。四祖天台之智顗。五祖章安之灌頂。六祖法華之智威。七祖天台之慧威。八祖左溪之玄朗。九祖荊溪之湛然。出佛祖通紀。

九華山　（山名）爲四大名山之一。清一統志八十二、曰「九華山在青陽縣西南四十里。顧野王輿地志、上有九峯。千仞壁立。周圍二百里。高一千丈。太平寰宇記、舊名九子山。唐李白以九峯如蓮華削成、改爲九華山。」相傳九華山、爲地藏勝地。參看地藏條。

九病　（名數）一寒病、二熱病、三饑病、四渴病、五大便病、六小便病、七欲病。八饕餮病、九老病。見長阿含經六、三藏法數三十四。

九流　（雜名）見九入條。

九條衣　（物名）三種袈裟之一。又名九條袈裟、或單名九條。蓋僧伽梨之一種、所謂九品大衣之下下品也。其製兩長一短、條數有九分、故名。見十誦律五、四分律四十。九條衣、本爲僧伽梨之一種、以條數而立名、與五條七條同、今稱五條七條九條爲三衣、五條爲常着之衣。七條在寺內衆中禮誦齋講時着之。九條已上、外出時及其他嚴儀時着之。

九部　（名數）十二部經中去方廣與授記、及無問自說之三部。是小乘教之九部也。又十二部中除因緣與譬喻及論義三部。爲大乘教之九部。然常言之九部、則多指小乘教。參照下之九部經條。

九部經　（名數）佛經之內容分類、有九種也。㊀一修多羅、二祇夜、三和伽羅那、四伽陀、五優陀那、六伊帝目多伽、七闍陀伽、八毘佛略、九阿浮陀達磨。見涅槃經第三。此指小乘經之內容分類。然大乘義章第一、法苑義林章第二本等。又以九部爲大乘經中之內容分類、十二部經中、菩薩大乘之人、無犯戒等、故無尼陀那。（卽緣起、）機根勝、故無阿波陀那。（卽譬喻、）無徵詰問答之要、故無優波提舍。（卽論議。）或以涅槃九部中、第八

有毘佛略。毘佛略譯言方廣、或方等、故當以此九部爲大乘經之分類、南方所傳者、無此毘佛略、代以毘陀略、置於第九、毘陀略有破碎或執明及獲明之義、與毘佛略之意不同。是涅槃之九部中列毘佛略者、恐爲毘陀略之寫誤、故當以涅槃之九部爲小乘經之分類。㊁修多羅、祇夜、和伽羅那、伽陀、優陀那、尼陀那、伊帝目陀伽、毘佛略、阿浮陀達磨也。見十住毘婆沙論第九念佛品、蓋於涅槃之九部中、除闍陀伽、加尼陀那也。㊂修多羅、祇夜、伽陀、尼陀那、阿波陀那、伊帝目多伽、闍陀伽、阿浮陀達磨、優波提舍也。見法華經第一方便品、此古來傳爲小乘之九部。言十二部經中、小乘不明行因成佛之義、故無和伽羅那。（即授記、）法淺易諳、故無優陀那（即無問自說、）未顯廣理、故無毘佛略（即方廣。）

九淨肉　（名數）不見爲己殺之肉、不聞爲己殺之肉、不疑爲己殺之肉、不爲己殺之肉、命盡自死之肉、鳥所食殘之肉、死久自乾之肉、未嘗約期之肉、前已殺之肉也。詳見食條。

九梵　（名數）仁王經上、天台疏曰、「言九梵者。謂第四禪九天。一無雲。二福生。三廣果。四無想。五無煩。六無熱。七善現。八善見。九色究竟也。」

九參上堂　（行事）謂一月九次上堂也。一月中每三日上堂一參、即爲九參。參者進參之義、見象器箋十一。

九衆　（名數）尋常之七衆、加出家、出家尼之二衆也。出十誦律五十五。一比丘、二比丘尼、三六法尼、四沙彌、五沙彌尼、六出家、七出家尼、八優婆塞、九優婆夷。

九無學　（名數）無學位有九根之別。㊀一退相、二守相、三死相、四住相、五可進相、六不壞相、七不退相、八慧解脫相、九俱解脫相也。出中阿含經第三十福田經、成實論第一分別賢聖品、及大乘義章第十七本釋中阿含文。㊁一退法、二思法、三護法、四安住法、五堪達法、六不動法、七不退法、八獨覺、九佛。見俱舍論第二十五、參照羅漢條。

九無爲 （名數）不爲四相所遷之實在法、有九種之別。㊀一擇滅、二非擇滅、三虛空、四空無邊處、五識無邊處、六無所有處、七非想非非想處、八緣起支性、九聖道支性。是爲大衆部、一說部、說出世部、鷄胤部所立。㊁一擇滅、二非擇滅、三虛空、四不動、五善法眞如、六不動法眞如、七無記法眞如、八緣起眞如、九聖道眞如。是爲化地部所立、出異部宗輪論。

九結 （名數）結縛衆生使不出生死之煩惱、有九種也。一愛、二恚、三慢、四無明、五見、六取、七疑、八嫉、九慳是也。出於品類足論一、成實論十、大乘義章五、俱舍論二十一等。

九惱 （名數）又云九難、亦云九橫、亦云九罪報。佛現生所受之九種災難也。智度論九曰、「一者梵志女孫陀利謗。五百阿羅漢亦被謗。二者旃遮婆羅門女。繫木盂作腹謗佛。三者提婆達。推山壓佛。傷足大指。四者逆木刺脚。五者毘琉璃王興兵殺諸釋子。佛時頭痛。六者受阿耆達多婆羅門請而食馬麥。七者冷風動故脊痛。八者六年苦行。九者入婆羅門聚落。乞食不得。空鉢而還。」

九尊 （名數）胎藏界中臺八葉院之九尊也。有開敷之八瓣蓮華、其中心與八瓣各現一尊、中心爲大日如來、四方者四如來、四隅者四菩薩也。是胎藏界曼陀羅十三大院中之第一、而表示凡夫肉心之具德者。

九無間道 （名數）三界分爲九地、一地之修惑、又分九品、斷之各有無間解脫二道。正斷惑之智、謂之無間道、解脫既斷了、而解脫惑之智、謂之解脫道。一地之惑有九品、則有九無間九解脫也。參照九解脫道及九品惑條。新譯曰無間道。舊譯曰無礙道。間卽礙之義、觀眞智理、不爲惑所間礙也。

九會 （術語）九番之法會。華嚴經之法會說。金剛界之九會曼陀羅等。

九會說 （雜語）佛說華嚴經、依舊譯六十卷經、則爲七處八會、依新譯八十卷經、則爲七處九

會也。見華嚴經七處九會條。

九會曼陀羅　（術語）是金剛界之現圖曼荼羅也。東方爲正面、第一會置中央。自東面右旋而置八會合爲九會。詳見十八會指歸秘藏記本等。參照金剛界曼荼羅條。

九會曼陀羅由來　（術語）九會曼陀羅爲合集本經別會別品之說者、本經於九會次第無所說。金剛頂經總有十萬頌十八會（吾國無全本之譯、不空譯金剛大敎王經三卷、出初會四品中前一品、趙宋施護譯大敎王經三十卷、出初會之四品、惟由不空譯之十八會指歸一卷、畧知十八會之綱領）初會中有四品、一金剛界品、二降三世品、三徧調伏品四一切義成就品也。其初品說六曼陀羅、第二品說十曼陀羅、第三品第四品亦各說六曼陀羅。今九會曼陀羅者、取彼初品之六曼陀羅爲前六會、第七之一會雖有異說、而據其一義則爲十八會中第六會之曼陀羅也。第八之降三世羯磨會、與第九之降三世三昧耶會、爲十八會中初會第二品十曼陀羅中之第一第二曼陀羅。如是選拔本經十八會中處處之曼陀羅、取麤細（前六）自證（前六）化他（後三）自性輪（前六）正法輪（後二）之次第而組織今之九會也。

九會曼陀羅創起　（傳說）九會次第、未見本經、究誰圖示、久無定說。或云龍猛菩薩開南天鐵塔時、空中現九會之尊位。或云金剛智三藏從龍智受之。或云不空爲之。或云善無畏與胎曼皆於空中感得之。見金剛界曼陀羅大鈔一、秘藏記鈔等。

九會尊數略頌　（術語）成身千六十一尊。三微供各七十三。四十三一理十七。降降七十七三尊。分別九會諸尊位。佛體一千三十六。菩薩二百九十七。忿怒四尊執金四。外金剛部百二十。總千四百六十一。是名金剛現圖尊。圓融相即一法界。

九道　（名數）卽九有情居。見大部補注五。

九經（名數）十二部經中之九部也。有大小乘之別。參照九部經條。

九偏知（名數）見修無學之三道中、特於見修道所斷煩惱等之斷、建立九種之區別也。蓋徧知爲於四諦之境周遍知之之意。雖以智爲其性、然今非稱智爲徧知。乃以因此徧知而斷煩惱之故、於果附以因之名、名斷爲徧知。所謂斷徧知是也。九者、三界繫見諦所斷煩惱等之斷立六、所餘三界修道所斷煩惱等之斷立三、是也。見諦所斷煩惱等之斷、有六種者、於欲界繫苦集二部之所斷、立一徧知。又於滅道二部之所斷、各立一徧知。故欲界見諦所斷煩惱等之斷、合有三徧知。又色無色二界見諦所斷煩惱等之斷、亦與欲界同、有見苦集與見滅及見道等之三徧知。總之、如是三界見諦所斷法之斷、有六種徧知。其餘修道所斷煩惱等之斷有三種者、於欲界繫修道所斷煩惱等之斷、立一徧知。即是五順下分結盡徧知也。於色界繫修道所斷煩惱等之斷、立一徧知。即是色愛盡徧知也。於無色界繫修道所斷煩惱等之斷、立一徧知。即一切結永盡徧知也。總之如是三界修道所斷法之斷、有三種徧知。見修合而成九徧知。見大毘婆沙論百八十六、俱舍論二十一、順正論五十八、瑜伽師地論五十七等。

九業（名數）九種之業也。成實論第八曰、「欲界繫業三種、作、無作、非作非無作。色界繫業亦如是。無色界二種及無漏業。身口所造業名作。因作所集、罪福常隨、是心不相應法、名爲無作。又有無作、但從心生。非作非無作者、即是意。意即是思。思名爲業。」又見大乘義章七。

九僧（名數）大法會有帶領衆僧之職者九人。一導師。二咒願師。三唄師。四散花師。五梵音師。六錫杖師。七引頭。八堂達。九衲衆。

九漏（名數）兩眼兩耳兩鼻及口大小便處之九穴也。此九穴常漏泄身內之不淨、故云九漏。行事鈔中之一曰、「九瘡九孔九入九漏九流。」

九慢（名數）阿毘達磨發智論二十曰、「此

見取見苦所斷。有九慢類。謂我勝。我等。我劣。有勝我。有等我。有劣我。無勝我。無等我。無劣我我慢。」

九想 （名數）又作九相。於人之屍相、起九種之觀想也。是爲觀禪不淨觀之一種。即使貪着五欲之法、起美好耽戀之迷想者、覺知人之不淨、除其貪欲之觀想也。一脹想、死屍之膨脹也。二青瘀想、風吹日曝而死屍之色變也。三壞想、死屍之破壞也。四血塗想、破壞已、而血肉塗地也。五膿爛想、膿爛腐敗也。六噉想、鳥獸來噉死屍也。七散想、鳥獸噉後而筋骨頭手分裂破散也。八骨想、血肉既盡、只有白骨狼籍也。九燒想、白骨又火燒歸於灰土也。見智度論。此外大乘義章十三、智者之禪波羅蜜門九、及法華玄義四、所記小異。此九想爲觀練熏修四種禪之第一也。見禪條。

九種大禪 （名數）九種之大乘禪也。此爲不共於外道二乘而菩薩所修之禪定。㊀自性禪、㊁一切禪、㊂難禪、㊃一切門禪、㊄善人禪、㊅一切行禪、㊆除煩惱禪、㊇此世他世樂禪、㊈清淨淨禪是也。原出於菩薩地持經第六方便處忍品、爲羼提波羅蜜中之分類、名爲自性忍乃至清淨忍。天台於法華玄義第四上、並法界次第初門卷下之上等、稱之爲九種大禪、爲出世間上上禪中之種別也。

九種不還 （名數）從欲界上色界而般涅槃之不還果聖者、分九種。即於中有般涅槃者、有速般、非速般、經久般之三種。生於色界、不久而般涅槃者、有生般、有行般、無行般之三種。生於色界更上轉生於天而般涅槃者、有全超、半超、遍沒之三種也。

九儀 （名數）印度古來所行之致敬式。有九等。西域記第二、「致敬之式、其儀九等。一、發言慰問。二、俯首示敬。三、舉手高揖。四、合掌平拱。五、屈膝。六、長跪。七、手膝據地。八、五輪俱屈。九、五體投地。」又見釋氏要覽。

九橫 （名數）橫死有九因。一不應飯而飯、二不量食、三不習食、四不出食、五止熟、六不持戒、七

近惡知識、八入里不時、九可避不避、見九橫經。又九種之橫死。一得病無醫、二王法誅戮、三非人奪精氣、四火焚、五水溺、六惡獸啖、七墮崖、八毒藥咒咀、九饑渴所困、見藥師經。又佛之九橫也。見九惱條。

九橫經　（經名）佛說九橫經、卷一、後漢安世高譯。

九蓮　（術語）九品之蓮臺。謂彌陀之淨土也。見九品條。釋門正統八曰、「修三福業。想像九蓮。」

九徹　（術語）又謂之不動九徹。不動明王之利劍周圍有九個火焰。表九徹也。九徹者、顯三界九地惑障盡滅、成十地滿足之佛也。又顯八葉九尊於一心之蓮臺、故云九徹。

九徹印明　（印明）以不動明王爲中央、兩部大日爲兩側士、建立三尊帳者。觀無所不至印爲三尊帳、三誦阿唅鏤之明。

九瘡　（名數）又云九竅、九孔。兩眼、兩鼻、兩耳、一口、兩便道也。此名爲瘡者、以常流不淨故也。見須彌藏經、行事鈔資持記中二之一。

九輪　（物名）又曰空輪。爲安於塔頂九重之金輪也。有九重、故云九輪。在空中、故云空輪。皆俗稱也。本名相輪。輪相、金刹、金幢、露盤等。輪相之數、依人而有多少。法苑珠林三十七曰、「十二因緣經云。有八人得起塔。一如來。二菩薩。三緣覺。四羅漢。五阿那含。六斯陀含。七須陀洹。八輪王。若輪王已下起塔。安露盤。見之不得禮。以非聖塔故。初果二露盤。乃至如來安八露盤。八盤已上。並是佛塔。」

九解脫道　（名數）三界有九地、九地一一有見惑修惑、其修惑每一地分九品、以先斷麤大而次第斷微細者爲法。而斷一品之修惑、每有無間道解脫道之二節、正斷惑之位、謂之無間道、既斷惑已、而大解脫之位、謂之解脫道。因之而對於修惑每一地有九無間九解脫之十八節。（又云十八心）見大藏法數五十。參照九無間道條。

九縛一脫 （名數）摩訶止觀一上明涉於內外十道之發心。一火途道、二血途道、三刀途道、四阿修羅道、五人道、六天道、七魔羅道、八尼犍道、九色無色道、十二乘道。此中前九者爲縛、後一者爲脫。縛脫雖異同是邪非之發心也。

九諦 （名數）無常等九種之理審實不虛也。一無常諦。二苦諦。三空諦。四無我諦。五有愛諦。六無有愛諦。七彼斷方便諦。八有餘依涅槃諦。九無餘依涅槃諦。前四者爲苦諦、次二者爲集諦、次一者爲道諦、後二者爲滅諦、見法苑義林章第二。

九齋日 （術語）九種之齋日也。㊀正月每日、㊁五月每日、㊂九月每日、於此加六齋日。六齋日者每月之八日、十四日、十五日、二十三日、二十九日三十日也。齋者不可中食之謂。此九種日爲帝釋四天王等伺察人間善惡之日、故過午時不食、以慎身心也。見三藏法數三十五。

九曜 （名數）九曜者、蓋九種照耀者之意。又名九執。日時隨逐而不相離、執持之義也。大日經疏四曰、『執有九種、即是日月水火木金土七曜、及與羅睺、計都、合爲九執。羅睺是交會蝕神、計都正翻爲旗。旗星謂彗星也。除此二執之外、其餘七曜、相次直日。其性類亦有善惡。如梵曆中說」蕭陽之梵天火羅曰、「按聿斯經云、凡人只知七曜、不知暗虛星。號曰羅睺計都。此星在隱位不見、逢日月即蝕。號曰蝕神。計都者、蝕神之尾。號豹尾。」唐書曆志第十八、記開元六年、詔太史監瞿曇悉達、譯九執曆。此爲類似所謂回回曆及太陽曆之一種梵曆。日曜爲太陽、配之於丑寅方、月曜爲太陰、配之於戌亥方、火曜爲熒惑星、配之於南方、水曜爲辰星、配之於北方、木曜爲歲星、配之於東方、金曜爲太白星、配之於西方、土曜爲鎮星、配之於中方、羅睺爲黃旛星、配之於丑寅方、計都爲豹尾星、配之於未申方。又論其本地、謂日爲觀音（或虛空藏）、月爲勢至（或千手觀音）、火爲寶生佛（或阿嚕迦觀音）、水爲微妙莊嚴身佛（或水面觀音）、木爲藥師佛（或馬頭觀音）、金爲

阿彌陀、（或不空羂索）土爲毘盧遮那佛、（或十一面觀音）羅睺爲毘婆尸佛、計都爲不空羂索。又有配之於人之年齡判吉凶之法。出於七曜禳災決等。

九曜曼陀羅 （圖像）圖畫九曜及其所屬之神像者。見大日經疏四。梵天火羅九曜圖其神像、卷尾、載梵天火羅圖一幅、是正爲九曜曼陀羅。

〔梵天火羅九曜〕（書名）一卷。唐一行著。

九類生 （名數）一胎生、二卵生、三溼生、四化生。五有色、六無色、七有想、八無想、九非有想非無想、金剛經曰、「所有一切衆生之類。若卵生。若胎生。若溼生。若化生。若有色。若無色。若有想。若無想。若非有想若非無想。我皆令入無餘涅槃而滅度之。」

九轍 （名數）法華玄論一曰、「及羅什至長安。翻新法華竟。道融講之。開爲九轍。時人呼爲九轍法師。九轍之文。今所未見。講新法華。始乎融也。」法華文句記八之四、「一者昏聖相扣轍、即序品是。次有七轍、即是正宗。一者涉教歸眞轍、爲上根人。即方便品。二者興類潛彰轍、爲中根人。即譬喩品。三者述窮通昔轍、中根領解。即信解品。四者彰因進悟轍、爲下根人。即化城授記。五讚揚行李轍、即法師品爲如來使。六本迹無生轍、即多寶品。多寶不滅、釋迦不生。多寶爲本、釋迦爲迹。本既不滅、迹豈有生。本迹雖殊、不思義一。七擧因徵果轍、即踊出壽量品。彌勒擧因徵果、佛擧壽量因果所由。八稱揚遠濟轍、即隨喜去訖經。囑流通也。」此蓋爲什譯法華經科釋之嚆矢。

九難 （名數）見九惱條。

九識 （名數）識有九種之意。（一）一眼識、二耳識、三鼻識、四舌識、五身識、六意識、七阿陀那識、八阿賴耶識、九阿摩羅識。各經中雖未明列九識之目、而語則不無。如金剛三昧經入實際品曰、「如彼心地、八識海澄、九識流淨、」入楞伽經第九曰、「八九種種識、如水中諸波。」大乘密嚴經卷中曰、「心有八種、或復九種。」是也。再詳言之。

阿摩羅識、出於大佛頂首楞嚴經第四「如是位中菩提、涅槃、眞如、佛性、菴摩羅識、空如來藏、大圓鏡智、是七種名、稱謂雖別清淨圓滿」此外金剛三昧經、密嚴經、轉識論等。所述相同、惟以阿摩羅識爲第九。其總立爲九識者、似始於眞諦三藏、故圓測之解深密經疏第三曰「眞諦三藏依決定藏論立九識義。九識品如說。言九識者、眼等六識、大同識論。第七阿陀那、（中略）第八阿梨耶識、（中略）第九阿摩羅識」又大乘義章第三末曰「眞中分二。謂阿摩羅及阿梨耶」金光明經玄義卷上曰「菴摩羅識是第九不動識。若分別之、卽是佛識。阿梨耶識、卽是第八無沒識。猶有隨眠煩惱與無明合。別而分之、是菩薩識。阿陀那識、是第七分別識。訶惡生死、欣羨涅槃。別而分之、是二乘識」（二）阿梨耶識中之種別。顯識論曰、「顯識者有九種、一身識、二塵識、三用識、四世識、五器識、六數識、七四種言說識、八自他異識、九善惡生死識。」又出宗鏡錄、四人天眼目臆說等。

九辯（名數）菩薩有九種之辯說。無差辯、無盡辯、相續辯、不斷辯、不怯弱辯、不驚怖辯、不共餘辯、無邊際辯、一切天人所愛重辯是也。

九顯一密（術語）眞言宗判十住心中前九住心爲顯教、後一住心爲密教、故曰九顯一密。

十（術語）華嚴圓教說諸法之數量、總以十。以此現其圓滿無盡故也。探玄記三曰、「但此經所明皆應十種。以顯無盡故。設有七八十二等數、皆是增減云十。」演密鈔五曰、「十數表圓、以彰無盡。」

十一位（名數）十地與妙覺位也。

十一法（名數）比丘應成就十一法。一戒、二定、三慧、四解脫、五解脫見慧、六根寂、七知足、八修法、九知方便。十分別義。十一不著利。〔牧牛十一法喩比丘〕（名數）一知色、譬知四大及四大所造之色。二知相、譬知行善行惡之相。三知摩刷。譬離惡念。四知護瘡。譬護持五根。五知起烟。譬多聞說法。六知良田茂草。譬八正道。七

知所愛。譬愛法寶。八知擇道行。譬行十二部經。九知渡所。譬四意止。十知止足。譬不貪食。十一知時宜。譬恭奉長老比丘。

〔阿羅漢所不習十一法〕（名數）一捨戒、二不淨、三殺生、四盜、五不食殘食、六妄語、七擧黨、八惡言、九狐疑、十恐懼、十一受餘師及受胞胎。見增一阿含經四十六。

十一宗 （名數）外道之十一宗也。見外道十一宗條。

十一門 （名數）唐光明寺和尙釋觀經三輩九品立十一門之義。其九品各有十一義相乘則爲九十九義。加以總之一義爲總別一百義也。一總明告命、告命阿難及韋提希二人諦聽善思者是也。二辨定其位、上上品乃至下下品是也。此二門有總別之二、告命是總、後十門是別。三總擧有緣之類、若有衆生願生彼國者是也。四辨定三心爲正因、發三種心等是也。此二門人法相對。五正簡機之堪與不堪、若有三種衆生當得往生等是也。六正明受法之不同、何等爲三、一者慈心不殺等是也。此二門亦人法相對。七正明修行之時節延促有異、迴向發願願生彼國是也。八明願迴所修之行、而生於彌陀佛國、具此功德已下是也。此二門時與處相對而上來之八門悉在此土。九明臨命終時聖衆來迎接之不同、去時之遲速。生彼國時已下是也。十明到彼華開遲速之不同、往彼國已已下是也。此二門第九該淨穢、第十偏淨土也。十一明華開已後、得益有異見佛色身已下是也。此中第十障盡花開、第十一聞法而漸證菩提也。見觀經散善義同記。

十一果 （名數）若比丘以慈心廣行布施、則可得十一有之果報。

十一持 （名數）見佛十一持條。

十一想 （名數）比丘應以十一想思念如來。一戒意淸淨、二威儀具足、三諸根不錯、四信意不亂、五常有勇健意、六苦樂不以爲意、七意不忘失、八止觀現在前、九三昧意無休息、十智慧意無量

十一觀佛無厭息。見十一想思念如來經。

十一根（名數）數論師所立。

十一號（名數）如來十號中、佛與世尊離、故爲十一號。參照十號條。

十一善（名數）十一種善之心所也。見百法條附表。

十一生類（名數）據金剛經、爲一卵生、二胎生、三溼生、四化生、五有色生、六無色生、七有想生、八無想生、九非有想生、十非無想生。今於此十種外。加一以總通之一生、則爲十一生。猶如華嚴之九世加想而爲十世也。

十一切處（名數）總合一切萬有爲一對象而觀之、其方法有十種。如地、水、火、風、青、黃、赤、白、空、識是也。又曰十禪支、十遍處定。見法界次第十。參觀八背捨項中。

十一苦法（名數）㊀阿練若、㊁乞食、㊂一處坐、㊃一時食、㊄正中食、㊅不擇家食、㊆守三衣、㊇坐樹下、㊈露坐閑靜處、㊉著補衲衣、⑪在塚間。若有人於十一年中、學此苦法、即於現身成阿那含、轉身即成阿羅漢。見增一阿含經四十六。

十一遍使（名數）遍行因之惑、七見二疑二無明也。參攷見、疑、無明、各條。

十一想經（經名）十一想思念如來經之略名。

十一遍行惑（名數）與十一遍使同。

十一面觀音（菩薩）六觀音之一。具十一面之觀音也。依三部經軌、其影像有三種、一見耶舍崛多譯之十一面經、二見玄奘譯之十一面經、三見不空譯之十一面經、及胎曼大鈔五。

十一面神咒心經（經名）一卷、唐玄奘譯、慧沼疏、遁倫疏、各有一卷。

十一面觀自在法（修法）此道場觀、當金剛合掌而觀想、妙高山之頂、有寶樓閣、其殿以無量之衆寶而成、處處懸列珠鬘瓔珞鈴鐸繒綵、微風搖激、出和雅之音、以種種之摩尼半滿月等校飾之。復有無量之諸供養具、遍滿樓中。於其殿

內觀大曼荼羅、曼荼羅之中心、有蓮華臺、蓮上有月輪、輪內有[illegible]字、字變爲賢瓶、賢瓶變爲十一面觀世音菩薩。具足十一面。左手執紅蓮華與軍持、展右臂以掛數珠、及作施無畏之印。蓮華部之眷屬圍繞之。見百二十尊法觀音部。

十一想思念如來經（經名）一卷、宋求那跋陀羅譯、增一阿含經禮三寶品之別譯。

十一面觀世音神咒經（經名）一卷、宇文周耶舍崛多譯。

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經（經名）三卷、唐不空譯。

十二入（名數）與十二處同。見三科條。

十二天（天名）㊀梵天。㊁地天、㊂月天。㊃日天。㊄帝釋天。㊅火天。㊆焰摩天。㊇羅刹天。㊈水天。㊉風天。⑪毘沙門天。⑫大自在天。曼荼羅之配位如左。見十二天供儀軌。

大自在天　帝釋天
梵天　火天
日天
北　毗沙門天　四臂不動　焰摩天　南
地天　月天
風天　水天　羅刹天

十二支（術語）十二因緣也。

十二地（名數）十地與等覺、妙覺也。大日經疏十曰「亦如菩薩十二地。卽十地等妙之覺」

十二宮（術語）位於胎藏界曼荼羅外金剛部院、分爲四方。大疏以爲月天之眷屬。與今日之天文學方位有異、而大體則同、在東方者爲夫婦宮、（又曰雙女宮）羊宮、（又曰白羊宮）牛宮、（又曰金牛宮）在西方者爲秤宮、（又曰天秤宮秤量宮）蝎宮、（又曰天蝎宮蝎蟲宮）弓宮、（又曰人馬宮）在南方者爲瓶宮、（又曰寶瓶宮）二魚宮、（又曰雙魚宮賢瓶宮）密牛宮、（又曰摩竭宮）在北方者爲螃蟹宮、（又曰巨蟹宮）獅子宮、雙女宮、（又曰室女宮小女宮）。參照星宿條。

十二佛（名數）於東方配三佛。於西南北四

維上下各配一佛。共十二佛。其名稱見十二佛名神咒校量功德除障滅罪經。

十二禮 （書名）龍樹菩薩造、讚禮阿彌陀文一卷、禪那崛多譯。此中敘禮拜之偈十二章、謂之十二禮、收入眞宗教典上卷。

十二倒 （名數）見四倒條。

十二禽 （名數）見十二獸條。

十二輪 （名數）十二因緣之異名。

十二類 （名數）因動有聲。因聲有色。因色有香。因香有觸。因觸有味。因味有法。六亂妄想成業性。故十二區分。由此輪轉。是故十二變爲一旋復。乘此輪轉。故有卵生、濕生、胎生、化生。有色無色。有想無想。若非有色。若非無色。若非有想。若非無想。謂之十二類。見楞嚴經。

十二獸 （名數）

大集經二十三、虛空目分中淨目品五		十二因緣生祥瑞經	大集經五十六星宿攝受品第十八、	十二時辰所屬
南海中、琉璃山、名潮、	種種色窟、毒蛇、	蛇	迦若、	巳
	無死窟 馬、	馬	兜羅、	午
	善住窟、羊、	羊	毗梨支迦、	未
西海中、玻璃山、名不記、	上色窟、獮猴、	猴	檀尼昆、	申
	誓願窟、雞、	鷄	摩迦羅、	酉
	法床窟、犬、	犬	鳩槃、	戌
北海中、白金山、名菩提目、	金剛窟、猪、	豕	彌那、	亥
	善功德窟、鼠、	鼠	彌沙、	子
	高功德窟、牛、	牛	毗利沙、	丑
東海中、黃金山、名功德相、	明星窟、獅子、	虎	彌倫那、	寅
	淨道窟、兔、	兔	羯迦吒迦、	卯
	喜樂窟、龍、	龍	絲阿、	辰

以十二支配十二獸、見漢王充論衡、似基於列子三十六獸說。故我國十二支說。非依佛敎。以上一一方各有二羅刹女、及五百眷屬、隨其方面、各自供養其方之三神、而其窟皆是古昔菩薩之住處也。又一一各修各慈。晝夜常巡閻浮提內、人皆敬願。已曾於過去佛處發願、一獸一日一夜遍歷閻浮提、餘十一獸、安住修慈。由七月一日、鼠爲其首、二牛、三寅、乃至十三、旋再從鼠起、是故此土多禽獸、能行敎化。然此有權實二種、其權者在寶山中、常修衆生緣之惡、其實者能惱亂行人、故於邪想之坐禪、或現少男少女乃至種種禽獸之形、或使人娛樂。或使人恐怖、是禪定魔三種中之時媚鬼也。此時行者持其時識其獸、呼其名而呵之、必逃去云。

【三十六獸】（名數）一時各有三獸。總爲三十六獸。出止觀八。

十二藏　（雜語）誦千手觀音陀羅尼人之功德藏也。

十二行相　（名數）四諦各有示勸證三行相、合成十二行相。見三轉法輪十二行條。

十二因緣　（術語）新作十二緣起、舊作十二因緣、又單名因緣觀、支佛觀。是爲辟支佛之觀門。說衆生涉三世而輪迴六道之次第緣起也。㊀無明、過去世無始之煩惱也。㊁行、依過去世煩惱而作之善惡行業也。㊂識、依過去世之業而受現世受胎之一念也。㊃名色、在胎中心身漸發育之位也。㊄六處、卽六根、爲六根具足將出胎之位也。㊅觸、二三歲間對於事物未識別苦樂、但欲觸物之位也。㊆受、六七歲以後漸對事物識別苦樂而感受之之位也。㊇愛、十四五歲以後、生種種强盛愛欲之位也。㊈取、成人已後愛欲愈盛、馳驅諸境、取求所欲之位也。㊉有、依愛取之煩惱、作種種之業、定當來之果之位也。⑪生、卽依現在之業於未來受生之位也。⑫老死、於來世老死之位也。其中無明與行二者、卽惑業之二、屬過去世之因、識名色六處觸受五者屬緣於過去惑業之因而

受現在之果、是過現一重之因果也。又愛取二者爲現在之惑、有則爲現在之業也、緣於此惑業現在之因而感未來之生與老死之果、是現未一重之因果也。此爲三世兩重之因果。依此兩重之因果、而知輪廻之無極。蓋既見現在之惑（愛取）業、（有）由現在之苦果（識乃至受）而生、則知過去之惑（無明）業行亦從過去之苦果而生、既見現在之苦果、（識乃至受）生現在之業、（有）則亦知未來之苦果、（生老死）生未來之業。上溯之、則過去之惑業、更從過去之苦果而來。下趁之、則未來之苦果、更生未來之惑業。過去無始、未來無終、此爲無始無終之生死輪迴。辟支佛觀之、一以厭生死、一以知無常實之我體、遂斷惑業而證涅槃也。其中分別因與緣、則行與有之二支是因、無明與愛取之三支是緣。餘七支總是果、但果爲還起惑業因緣之緣。故攝之於緣中、不別存果名、是曰因緣觀。

〔四種十二因緣〕（名數）㊀剎那。是於剎那立十二支也。㊁連續、是十二支因果無間連續而起也。㊂分位、㊃遠續、見俱舍論九。

〔生滅二觀〕（術語）㊀生、觀觀緣無無明生行、緣行生識、乃至緣生生老死、次第生起之相也。是爲流轉門。㊁滅觀。觀無明滅則行滅、乃至生滅則老死滅、次第滅壞之相也。是爲還滅門。見四教儀。

〔順逆二觀〕（術語）㊀順生死觀。觀有漏業爲因、愛取等爲緣、感識等乃至老死等生死果之相也。㊁逆生死觀。觀無漏之正慧爲因、正行爲緣、證涅槃果之相也。是亦爲流轉還滅之二觀。見止觀五之三。

十二因緣與四諦　（雜語）若但依生觀順觀二者、則十二因緣爲苦集之二諦、即無明行愛取有之五支爲集諦、餘七支爲苦諦也。若依生滅二觀順逆二觀、則其生順二觀、爲苦集之二諦、滅逆二觀爲道滅之二諦也。

十二因緣異名　（雜語）一名十二重城。五

句章句經曰、「一切衆生常在長獄。有十二重城圍之。以三重棘籬籬之」三重棘籬即三界、又名三世十二重城即十二因緣也。一名十二率連。增一阿含經四十曰、「佛自看比丘病。因責諸比丘言。汝爲何事而出家耶。爲畏王等故欲捨十二率連。」三世繫續、故名率連。一名十二輪。輔行三之三曰「十二輪者。大瓔珞文。展轉不窮。猶如車輪。」一名十二棘園。妙玄二本曰、「一名十二重城。亦名十二棘園」是依五句章句經棘籬之語也。

十二因緣眞言　（眞言）最勝王經長者流水品說之、又密咒圓因往生集亦說之。但與前不同。

十二有支　（術語）即十二因緣。

十二光佛　（雜名）阿彌陀之十二光佛也。無量壽經上曰、「無量壽佛威神光明最尊第一。（中略）是故無量壽佛號無量光佛。無邊光佛。無礙光佛。無對光佛。燄王光佛。清淨光佛。歡喜光佛。智慧光佛。不斷光佛。難思光佛。無稱光佛。超日月光佛。又見九品往生阿彌陀三摩地集陀尼羅經。

十二門禪　（術語）四禪、四無量、四空定也。

十二神將　（名數）即十二神明王。藥師之十二神也。

一、	宮毘羅（金毘羅）	[illegible]	彌勒菩薩	子神
二、	代折羅	[illegible]	勢至菩薩	丑神
三、	迷企羅	[illegible]	彌陀如來	寅神
四、	安底羅	[illegible]	觀音菩薩	卯神
五、	頞儞羅	[illegible]	如意輪觀音	辰神
六、	珊底羅	[illegible]	虛空藏菩薩	巳神
七、	因陀羅	[illegible]	地藏菩薩	午神
八、	波夷羅	[illegible]	文殊菩薩	未神
九、	摩虎羅	[illegible]	大威德明王	申神
十、	眞達羅	[illegible]	普賢菩薩	酉神
十一、	招杜羅	[illegible]	大日如來	戌神
十二、	毘羯羅	[illegible]	釋迦如來	亥神

十二大將應於本尊之十二大願、保護晝夜之十

二時也。又其大將一一具孟仲季之三輔、故成三十六、將又於七覺各具千如、故其藥叉之眷屬成七千、（經中說藥叉眷屬七千）十二神將各具七千之藥叉、則爲八萬四千、是成八萬四千之護法神、轉一切衆生八萬四千之煩惱、成八萬四千之菩提、此藥師醫王之大善巧方便也。

十二供養　（術語）合內外四供與四攝菩薩而稱爲十二供養。此名目出守護經九。又以四攝爲供養尊、其說見本說略出經及出生義。

十二重城　（雜語）十二因緣之異名。

十二門論　（書名）三論之一。一卷、龍樹造、秦羅什譯。說以觀因緣門乃至觀生門之十二門而入於空義者。有吉藏疏二卷、及略疏一卷、元康疏二卷、法藏疏一卷。

十二門論宗致義記　（書名）二卷。唐法義述。

十二部經　（術語）一切經分爲十二種類之名。據智度論三十三之說、一修多羅。此云契經。二祇夜。此云重頌。三伽陀。譯云諷誦。四尼陀那。譯云因緣。五伊帝目多。譯云本事。六闍多伽。譯云本生。七阿浮達摩。新云阿毗達磨。此譯未曾有。八阿波陀那。此譯譬喻。九優婆提舍。此譯論議。十優陀那、此譯自說。十一毗佛略、此譯方廣。十二和伽羅、此譯授記。此十二部中修多羅與祇夜及伽陀三者、爲經文上之體裁。餘九部從其經文所載之別事而立名。

十二勝劣　（名數）懷感禪師就兜率與西方淨土、立十二勝劣。見釋淨土羣疑論。

十二遊經　（經名）一卷、東晉迦留陀伽譯。佛三十五歲成道、其後十二年始還父國、記其十二年間之遊化、名爲十二遊經。

十二無爲　（名數）又名十二眞如、十二空。見眞如條。附十二眞如條。

十二類生　（名數）見生死條附錄。

十二緣門　（術語）見十二因緣條。

十二摩多　（術語）又名十二轉聲。摩多譯

作點、或韻。一𑖀、（阿）二𑖁、（阿長）三𑖂、（伊）四𑖃、（伊長）五𑖄、（烏）六𑖅、（烏長）七𑖊、（藹）八𑖋、（愛）九𑖌、（奧）十𑖍、（奧長）十一𑖀𑖽、（闇）十二𑖀𑖾、（啞）也。此十二摩多攝於三門之發音則如左。

	本	末
喉門	𑖀 𑖁	𑖀𑖽 𑖀𑖾
舌內	𑖂 𑖃	𑖊 𑖋
唇內	𑖄 𑖅	𑖌 𑖍

一切之音聲、盡攝於此三門、其中前二字爲根本字、是男聲智慧字也。又伊等八字爲增加字（謂增加於阿迦等根本字之點畫也）是女聲三昧字也。此十二摩多若依世法則爲十二支、十二月、十二宮、八身之十二經絡等。若依出世法則爲菩薩佛果之十二地、流轉之十二因緣。若依眞言門、則胎藏之十二眞言、金剛界之十二供養、並十二火天等、皆其幖幟也。見悉曇三密鈔二。又以此十二摩多配於因行證入之四轉、則前之二阿爲因、伊等八字爲行、暗爲證、惡爲入也。見吽字義鈔宗記。更依大日經等、則加哩𑖆哩𑖇里𑖈狸𑖉之四摩多、總爲十六摩多。

十二願王　（雜語）藥師如來建十二願、故稱爲十二願王。

十二緣起　（術語）與十二因緣同。

十二天儀軌　（書名）十二天供儀軌之略名。

十二不律儀　（名數）與十二惡律儀同。見十二惡律儀條及惡律儀條。

十二因緣經　（經名）聞城十二因緣經之略名。又爲貝多樹下十二因緣經之異名。

十二因緣論　（書名）一卷淨意菩薩造、後魏菩提流支譯。

十二行法輪　（名數）卽三轉法輪也。

十二品生死　（名數）見生死條。

十二佛名經　（經名）十二佛名神咒校量

功德除障滅罪經之略名。

十二法人　（名數）卽頭陀十二行也。又名杜多、此翻抖擻、亦翻修治、亦翻淘汰。十二法者、一住阿蘭若處。二常乞食。三次第乞食。四受一食法。五節量食。六中後不飲果漿蜜漿。七着糞掃衣。八但三衣。九塚間住。十樹下止。十一露地坐。十二但坐不臥。

十二頭陀經　（經名）一卷、宋求那跋陀譯。佛對大迦葉說十二種之頭陀行。

十二惡律儀　（名數）謂法所不應作、名曰惡律儀。有十二種。一、屠羊。二、養鷄。三、養豬。四、捕鳥。五、捕魚。六、獵師。七、作賊。八、魁膾。九、守獄。十、咒龍。十一、屠犬。十二、伺獵。

十二面觀音　（菩薩）佛祖通載九曰、「梁武介僧繇寫誌公像。公以指務面門分披出十二面觀音妙相。」山谷外集十四曰、「十二面親音無正面。注、僧伽至臨淮。嘗臥賀跋氏家。現十二面觀音形。其家欣慶、遂捨宅歸焉。卽今寺也。見宋高僧傳。」臨濟錄曰、「問十二面觀音阿那面正。」

十二品生死經　（經名）一卷、劉宋求那跋陀羅譯。說自聖至凡之生死有十二品之不同、以勸誡人。

十二方淨土佛世界　（名數）見十二佛條。

十二處　（名數）見三科條。

十二佛名神呪　（眞言）十二佛名經所說之神咒也。

十二因緣生祥瑞經　（經名）二卷、趙宋施護譯。

十二佛名神咒校量功德除障滅罪經　（經名）一卷、隋闍那崛多譯。佛對彌勒說東方三佛餘九方九佛之名號功德及神咒。

十七尊　（名數）理趣經所說普賢之根本眞言十七字句、卽十七尊之種子也。

十七地　（名數）瑜伽論一部所明之法門、有十七種、是爲瑜伽論所觀之境、故云十七地。㊀五

識身相應地、②意地、③有尋有伺地、④無尋有伺地、⑤無尋無伺地、⑥三摩呬多地、⑦非呬三摩多地、⑧有心地、⑨無心地、⑩聞所成地、⑪思所成地、⑫修所成地、⑬聲聞地、⑭獨覺地、⑮菩薩地、⑯有餘依地、⑰無餘依地也。

十七地論　（書名）瑜伽師地論之別名也。

十七種清淨　（名數）又名十七種莊嚴。見莊嚴條。附錄二十九種莊嚴條。

十七羣比丘　（名數）止持會集音義云「時羅閱城中有十七羣童子、共爲親友、最大者年十七、最小者年十二。最富者八十百千、最貧者八十千。」

十八天　（名數）色界之十八天也。初禪天三。梵衆天、梵輔天、大梵天是也。二禪天三。少光天、無量光天、光音天是也。三禪天三。少淨天、無量淨天、偏淨天是也。四禪九天。無雲天、福生天、廣果天、無想天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天是也。

十八支　（名數）四禪定之十八種功德法也。

十八宗　（名數）日本之佛敎有十八宗。三論宗、法相宗、華嚴宗、律宗、俱舍宗、成實宗、天台宗、眞言宗、融通念佛宗、淨土宗、眞宗、日蓮宗、時宗、與臨濟宗、曹洞宗、黃檗宗、加普化宗及修驗宗爲十八宗。

十八物　（名數）見六物條。附十八物條。

十八問　（名數）汾陽太子院之善照禪師、舉凡參禪學道、者之爲問狀態、有十八種。蓋師家常於敎化學人前、先辨其學人之。問道狀態、有無斯種類、以能適其時機之答敎化之。不然則彼此互不得其效果也。一請益問、二呈解問、三察辨問、四投機問、五偏僻問、六心行問、七探拔問、八置問問、九故問問、十不會問、十一擎擔問、十二借事問、十三實問問、十四假問問、十五默問問、十六明問問、十七審問問、十八徵問問。詳見人天眼目。

十八部　（名數）印度小乘之十八部也。見小乘十八部條。

十八界（名數）見三科條。謂六根六境六識也。龍舒心經謂眼識色處爲眼識界、耳聞聲處爲耳識界。并鼻識界身識界意識界謂之六識界。總爲十八界。

十八章（名數）悉曇之十八章也。

十八會（術語）金剛頂大本十萬頌之說會、有十八會。出十八會指歸。

初會	一切如來眞實攝大乘現證大敎王	色究竟天
二會	一切衆集瑜伽	色究竟天
三會	一切如來秘密主瑜伽	法界宮天
四會	降三世金剛瑜伽	須彌盧頂
五會	世間出世間金剛瑜伽	波羅奈園
六會	大安樂不空三昧耶眞實瑜伽	他化自在天宮
七會	普賢瑜伽	普賢菩薩宮殿
八會	勝初瑜伽	普賢宮殿
九會	一切佛集會拏吉尼戒網瑜伽	
十會	大三昧耶瑜伽	眞言宮殿
十一會	大乘現證瑜伽	法界宮殿
十二會	三昧耶最勝瑜伽	色究竟天
十三會	大三昧耶眞實瑜伽	空界菩提場 金剛界曼荼羅道場
十四會	如來三昧耶眞實瑜伽	同上
十五會	秘密集會瑜伽	秘密處說
十六會	無二平等瑜伽	法界宮
十七會	如虛空瑜伽	實際宮殿
十八會	金剛寶冠瑜伽	第四靜慮處

十八空（名數）見空條附錄。

十八道（術語）此爲眞言修法最初之法、通於胎金兩部。十八道者、金剛界九會與胎藏界九尊合爲十八也、故謂爲兩部不二之行法。若合攝之則爲一大曼荼羅、若開列之則爲十八各大曼荼羅、故曰十八道。十八道者曼荼羅之義、又初入學法灌頂之道場、散華而得緣佛、故以此緣佛爲本尊、

因結誦十八契印及眞言、故復名爲十八道。使初入之行者。結十八契印者、以開顯兩部十八曼荼羅故也。於每日之三昧修行此一尊之三摩地、分明證顯本不生之理、故名爲道。其法詳無量壽軌、十八契印儀軌、十八道念誦次第密記等。

十八變　（術語）羅漢入定之時現十八種之神變。

十八聲　（術語）丁彥哆聲之二九韻十八聲也。

十八大經　（名數）即十八經。又云十八明處。四韋陀與六論八論也。四韋陀出別項。六論者、一式叉論、明六十四種之能法。二毘伽論、釋諸無常之法。三柯剌波論、釋諸天仙上古以來之因緣名字。四竪底沙論、釋天文地理算數等之法。五闡陀論、釋作首盧迦之法。六尼鹿多論、釋一切物立名之因緣。八論者、一肩亡婆論、簡釋諸法之是非。二那邪毘薩多論、明諸法之道理、三伊底迦婆論、明傳記宿世之事。四僧法論、明二十五諦之義。五課伽論、明攝心之法。此之兩論、皆釋解脫之法。六陀菟論、釋用兵杖之法。七犍闥婆論、釋音樂之法。八陀輸論、釋醫方。出於百論疏上之下。

十八生處　（名數）色界十八天處也。

十八有學　（名數）見有學條。

十八明處　（名數）與十八大經同。

十八空論　（書名）一卷、龍樹造、陳眞諦譯。

十八部主　（名數）小乘十八部之論主也。

十八部論　（書名）一卷、陳眞諦譯。

十八圓淨　（名數）又名十八圓滿、是報身佛之依持圓淨也。一色相圓淨、二形貌圓淨、三量圓淨、四處圓淨、五因圓淨、六果圓淨、七主圓淨、八助圓淨、九眷屬圓淨、十持圓淨、十一業圓淨、十二利益圓淨、十三無怖畏圓淨、十四住處圓淨、十五路圓淨、十六乘圓淨、十七門圓淨、十八依止圓淨、出攝大乘論。

十八異部　（名數）小乘二十部中除根本之上坐部與大衆部、而但數其末派之數也。

十八契印（術語）十八道之印契也。見十八道條。

十八契印軌（書名）一卷、或云惠果和尙所作。或云日本弘法大師所作。

十八種物（名數）見六物條。

十八賢聖（名數）與十八有學同。見有學條。

十八學人（名數）聲聞乘之十八有學也。見有學條。

十八應眞（名數）應眞者、阿羅漢聖者之稱。卽十八羅漢也。見應眞及羅漢條。

十八不共法（名數）限於佛而不同於其他二乘菩薩、故云不共法。㈠身無失。㈡口無失。㈢念無失。㈣無異想。㈤無不定心。佛之行住坐臥、常不離甚深之勝定、是名無不定心。㈥無不知已捨。佛於一切諸法、皆悉照知而方捨、無有了知一法而不捨者。㈦欲無滅。佛具衆善、常欲度諸衆生、心無猒足、是名欲無滅。㈧精進無滅。㈨念無滅。佛三世諸佛之法、一切智慧、相應滿足、無有退轉、是名念無滅。㈩慧無滅。⑪解脫無滅、⑫解脫知見無滅。⑬一切身業隨智慧行。⑭一切口業隨智慧行。⑮一切意業隨智慧行。⑯智慧知過去世無礙。⑰智慧知未來世無礙。⑱智慧知現在世無礙。出智度論廿六。

十八地獄經（經名）卽十八泥犂經。

十八重地獄（名數）明郎瑛七修類稿、以六根六塵六識十八界、爲十八重。六根六塵六識、不得其所。爲十八重地獄。山園雜纂引問地獄經云、十八王者。卽主領十八地獄。一迦延典泥犂。二屈遵典刀山。三沸進壽典沸沙。四沸屎典沸屎。五迦世典黑身。六𡾊嵯典火車。七湯謂典鑊湯。八鐵迦然典鐵床。九惡生典𡾊山。十寒冰。經闕王名。十一毘迦典剝皮。十二遙頭典畜生。十三提薄典刀兵。十四夷大典鐵磨。十五悅頭典冰地獄。十六鐵筋。經闕王名。十七名身典蛆蟲。十八觀身典烊銅。

十八會指歸（書名）金剛頂瑜伽經十八

會指歸之略名。

十八泥犁經 （經名）一卷、後漢安世高譯。說十八地獄之受苦及壽命之長遠。

十八種震動相 （術語）六種震動相有三種也。參照六種震動條。

十八臂陀羅尼經 （經名）一卷、趙宋法覺譯。佛對阿難說十八臂觀音之陀羅尼。

十九界 （名數）此猶言六蘊、十三處、譬無法而言之也。楞嚴經一曰、「若無有體而能合者。則十九界因七塵合。是義不然」

十九應身 （菩薩）寶光大士爲觀音之應化、故稱爲十九應身。十九者、指法華普門品三十三身十九說法中十九說法而言。

十九執金剛 （名數）此爲大日如來之內眷屬、列於大日經之首、皆爲菩提心之功德相。十者陰之滿數。九者、陽之滿數。此十九執金剛盡理智一切之諸尊矣。一說、對於顯敎瑜伽論之十九無知、而爲十九差別智印。或謂金剛手爲總、十八金剛爲九尊理智之數。其名則虛空無垢、虛空遊步、虛空生、被雜色衣、善行步、住一切法平等、哀愍無量衆生界、那羅延力、大那羅延力、妙勝、迅無垢、刃迅、如來甲、如來句生、住無戲論、如來十力生、無垢眼、金剛手祕密主是也。

十力 （術語）如來之十力也。㊀知覺處非處智力、處者道理之義、知物之道理非道理之智力也。㊁知三世業報智力知一切衆生三世因果業報之智力也。㊂知諸禪解脫三昧智力、知諸禪定及八解脫三三昧之智力也。㊄知種種解智力、知一切衆生種種知解之智力也。㊅知種種界智力、知於世間衆生種種境界不同而如實普知之智力也。㊆知一切至所道智力、如五戒十善之行至人間天上、八正道之無漏法至涅槃等、各知其行因所致也。㊇知天眼無礙智力、以天眼見衆生生死及善惡業緣無障礙之智力也。㊈知宿命無漏智力、知衆生宿命又知無漏涅槃之智力也。㊉知永斷習氣智力、於一切妄惑餘氣、永斷不生、能如實

知之智力也。出智度論二十五、俱舍論二十九。

十力明（術語）佛之十力與十明也。

十力經（經名）一卷、唐勿提犀魚譯。

十力迦葉（人名）又名婆敷迦葉、五比丘之一也。

十三宗（名數）吾國佛敎之十三宗也。見宗派條。

十三大院（術語）胎藏界之曼荼羅也。青龍軌、十三院具有之、現圖曼荼羅略四大護院而爲十二院。其所以略之者、一說謂爲四重總在故也。愚案十三院其數自與十三層之法界塔婆相應也。見現圖曼荼羅條。

十三法師（名數）仁王經所說行十三觀門者、爲大法師、世人宜如佛供養之云。見十三觀門條。

十三事法（名數）出家人宜務之十三行法。乞食四法、（住正戒、住正威儀、住正命、住正覺）威儀四法（依法、依時、依處、依次）離煩惱五事、（離貪、離瞋、離取著、離癡、離憍慢）是也。見三藏法數。

十三資具（術語）一僧伽胝、譯云重複衣。二嗢呾囉僧伽、譯云上衣。三安呾婆娑、譯云下衣。此三服皆名支伐羅。北方諸人多名法衣爲袈裟、即是赤色之義、中方皆云支伐羅。四尼師但娜、臥坐具也。五泥伐散娜、裙也。六副泥伐散娜、副裙也。七僧脚欹迦、是掩腋衣也。九迦耶褒折娜、拭身巾也。十木佉褒折娜、拭面巾也。十一雞舍鉢羅底喝喇阿、剃髮衣也、披之剃髮者也。十二建立鉢剌底車憚娜、遮瘡疥衣也。十三鞞殺社、鉢利色迦羅、藥資具衣也。出於有部百一羯磨十。

十三觀門（術語）仁王經謂三賢十聖之行法爲十三觀門。配之於五忍、則於伏忍、信忍、順忍、無生各忍有上中下三忍、爲十二、又加寂滅忍之下忍、爲十三。修此十三觀門者爲大法王、宜如佛供養之也。出仁王經受持品。

十大章（名數）天台之摩訶止觀以十大章

統收之。第一大意、豫示九章之大意、此有五略。一發大心、大菩提也。二修大行、止觀之行也。三感大果、近者初住、遠者妙覺也。四裂大網、裂所化之疑網也。五歸大處、平等之一理也。第二釋名、止觀之名也。三體相、止觀之體相也。四攝法、攝諸法也。五偏圓、偏圓相對也。六方便、二十五方便也。七止觀、觀十境用十乘觀也。八果報、近遠之兩果也。九起敎、敎化衆生也。十指歸、自他俱歸一理也。此稱五略十廣。出止觀一。

十大弟子　（名數）大小諸經中常見佛特說十弟子之第一。一舍利弗、智慧第一。二目犍連、神通第一。三摩訶迦葉、頭陀第一。四阿那律、天眼第一。五須菩提、解空第一。六富樓那、說法第一。七迦旃延、論義第一。八優婆離、持律第一。九羅睺羅、密行第一。十阿難陀、多聞第一。

十大弟子卽佛十心數　（雜語）宗鏡錄二十四謂心王卽是師、十數卽是十弟子、十弟子各具十德。如十心數、隨有一起、十數卽隨起、雖以一數當名、然實有十數也。對十弟子者、初想數、卽對富樓那、次欲數對迦葉、樂數對迦旃延、慧數對舍利弗、念數對優婆離、思數對羅睺羅、解脫對須菩提、作意對阿那律、三摩地對目犍連、受數對阿難。

十大論師　（名數）釋唯識三十頌之十論師也。一護法、梵云達磨波羅。二德慧、梵云窶拏末底。三安慧、梵云悉恥薩末底。糅雜集論持俱舍論破正理論、爲護法論師同時之先德。四親勝、梵云畔徒室利。五歡喜、梵云難陀。勝軍論師之師也。六淨月、梵云戍陀戰達羅。七火辯、梵云質呾羅婆拏。與世親同時。八勝友、梵云毘世沙密多羅。九勝子、梵云若那弗多羅。十智月、梵云若那戰達羅。此後三師皆護法門人也。出唯識述記一本。

十久兩實　（術語）十劫之彌陀、與久遠之彌陀、皆爲實身、所謂相卽之妙法身也。

十山王　（名數）一雪山王。二香山王。三軻陀梨山、梵語軻陀梨、華云種種持。四神仙山王。五由

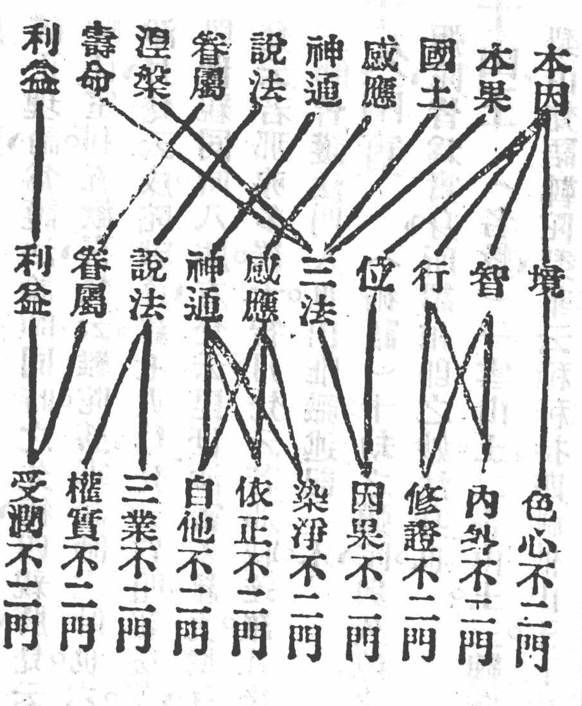
乾陀山王、梵語由乾陀、華云持雙。六馬耳山王。七尼民陀羅山王、梵語尼民陀羅、華言持邊。八斫迦羅山王、梵語斫迦羅、華言輪圍。九計度末底山王、梵語計度末底、華言幢慧。十須彌盧山王、梵語須彌盧、華言妙高出華嚴大疏四十四。

十上經 （經名）佛勅舍利弗使說法、舍利弗因說十上法。一成法二修法三覺法四滅法五退法六增法七難解法八生法九知法十證法也。此之十法、於第一法說十法、各各增十、而說五百五十法。出長阿含經九。

十千日光三昧定經 （經名）最勝問菩薩十住除垢斷結經之異名。

十不二門 （術語）荊溪尊者釋法華玄義所明之本迹十妙、立十種不二門、歸結之於一念之心、以示觀法大綱、發其深意。今以其本迹十妙與不二門之相攝列之如左。

本妙　迹妙


本因
本果
國土
感應
神通
說法
眷屬
涅槃
壽命
利益
境
智
行
位
三法
感應
神通
說法
眷屬
利益
色心不二門
內外不二門
修證不二門
因果不二門
染淨不二門
依正不二門
自他不二門
三業不二門
權實不二門
受潤不二門

此十門皆名爲不二者、蓋法華已前四時三教所談之色心等、一一隔異、是名爲二。至法華而四時三教所談偏權之法、皆是諸法實相。諸法實相平等一如、爲中之一法、無隔歷不融之法。故總名爲不二也。出十不二門。又（書名）唐荊溪尊者述。本是釋籤中結釋十妙者、然爲妙觀之大體、故後人錄出別行之。其註解多至五十餘部。其著名者、㊀科十不二門一卷、唐湛然述、宋知禮科。㊁十不

二門指要鈔。二卷、唐湛然述、宋知禮著。㊂十不二門義。一卷、唐道邃錄出。㊃法華十妙不二門示珠指。二卷、宋源清述、㊄註法華本迹十不二門。二卷、宋宗翌述、㊅十不二門文心解。一卷、宋仁岳述、㊆法華玄記十不二門顯妙。一卷、宋處謙述、㊇十不二門樞要。二卷、宋了然述、㊈十不二門指要鈔詳解。四卷、宋可度詳解、明正謐分會。

十不二門指要鈔　（書明）二卷、宋知禮著。發揮荊溪十不二門之眞意者。

十不知境　（名數）小乘之果佛、不斷不染汚無知、故闇於世間之事法、其事雖多、十不知境其首也。一味、二勢、三熟、四德、五數、六量、七處、八時、九同、十異、見傳通記糅鈔六。

十不悔戒　（名數）一不殺人乃致二十八天諸佛菩薩。二不盜乃至草葉。三不婬乃至非人。四不妄語乃至非人。五不說出家在家菩薩過罪。六不酤酒。七不自讚毀他。八不慳。九不瞋乃至非人。十不謗三寶。見瓔珞本業經上。

十不善業　（名數）見善惡條。

十不善道經　（經名）一卷、馬鳴菩薩集。宋日稱等譯。

十五心　（名數）經過小乘俱舍宗見道之念數。見見道條。

十五尊　（名數）眞言行者以十五尊而成一身。第一以根本命金剛爲行者之名。第二以釋輪爲座。第三第四兩尊之多羅爲二目。第五毘俱胝爲耳。第六吉祥爲口舌。是文殊也、第七喜戲爲鼻端。第八金剛、第九觀自在、第十第十一不動尊、爲兩膝脚。第十二心爲遍照尊。第十三臍爲虛空眼。第十四虛空寶爲冠。第十五相好爲金剛日。以此十五尊共爲一佛身。如世月圓圓、佛性亦如月。此十五尊能攝五部三部三十七尊、互爲同體、更無二味、通能成五部五法。出瑜祇經金剛薩埵菩提心內作業灌頂悉地品同疏。

十五智斷　（名數）十五之智德與斷德也。涅槃經曰、「月愛三昧從初一日至十五日光色

漸漸增長。又從十六日至三十日。光色漸漸損減。」是以光色增長譬十五智德之摩訶般若。以光色漸減譬斷德之無累解脫。以地前之三十心爲三智斷、十地爲十智斷、等覺妙覺各爲一智斷、合爲十五智斷也。以月之體譬法身。見法華玄義五之一。

十五尊觀音　（名數）一、正觀音。二、千手觀音。三、馬頭觀音。四、十一面觀音。五、准胝觀音。六、如意輪觀音。七、不空羂索觀音。八、白衣觀音。九、葉衣觀音。十、水月觀音。十一、楊柳觀音。十二、阿摩𪘂觀音。十三、多羅觀音。十四、青頸觀音。十五、香王觀音。見諸尊眞言句義抄中。

十六　（術語）華嚴以十數爲滿數、攝無量無盡。眞言密教以十六數表圓滿無盡。故畫胎藏界之曼荼羅、其中臺八葉院最少之極、爲十六、指其十六者、衆生肉團心之八葉曼荼羅也、此八葉開人法而有八種善知識之人、與八種金剛慧印之法、以成十六之數也。出大日經疏五。其他金剛界之十六大菩薩、十六尊、十六執金剛神、十六天神、顯經所說之十六菩薩十六居士等、總以十六之數該攝一切。皆依此意。

十六心　（名數）與八忍八智同。

十六天　（名數）八字文殊法說之。

- 東方
  - 帝釋天王
  - 帝釋后
- 南方
  - 焰摩天
  - 焰摩后
- 西方
  - 水天神
  - 龍天后
- 北方
  - 毘沙門天王
  - 毘沙門天后
- 東南
  - 火天神
  - 火天后
- 西南
  - 羅刹王
  - 羅刹后
- 西北
  - 風天神
  - 風天后
- 東北
  - 伊舍天王
  - 伊舍天后

十六行　（名數）四諦之十六行相。略云十六行、又云十六諦觀。苦法智忍等十六之觀法也、見見道條。

十六師（名數）十六外道也。

十六會（名數）般若之十六會也。

十六諦（名數）十六行相也。

十六觀（術語）韋提希夫人願生西方極樂世界、兼欲未來世之衆生往生、請佛世尊說其所修之法、故佛說此十六種之觀門、一日想觀、正坐西向、諦觀落日、使心堅住、專想不移、見日將沒之狀、如懸鼓形、既見日已、閉目開目、皆令了了、此名日想觀。二水想觀、次作水想、見水澄淨、亦使明了無分散之意、既作水想已、當作冰想、既見冰已、作瑠璃想。此想成已、則見瑠璃地內外映徹、是名水想觀。三地想觀、四寶樹觀、五八功德水想觀、六總想觀、七華座想觀、八像想觀、九佛眞身想觀、十觀世音想觀、十一大勢至想觀、十二普想觀、十三雜想觀、十四上輩上生觀、十五中輩中生觀、十六下輩下生觀。詳觀無量壽經。

十六大力（名數）佛趣阿耨達龍王之請、爲說無欲之法、使諸菩薩修諸清淨行、當得此十六大力、調攝身心而化諸衆生也。一志力、二意力、三行力、四斷力、五强力、六持力、七慧力、八德力、九辯力、十色力、十一身力、十二財力、十三心力、十四神足力、十五弘法力、十六降魔力、見三昧弘道廣顯定意經二。

十六心行（名數）與十六行相同。見見道條。

十六王子（名數）又云十六沙彌。法華經、化城喩品所說。往昔三千塵點劫、有大通智勝佛、其佛未出家時、有十六王子、大通智勝佛成道後、十六王子皆出家爲沙彌、從佛聞三乘教、初發大乘心、更請說大乘之妙法。聞佛說法華經、佛於八千劫說法華經、即入靜室、八萬四千劫間寂然入定。此時十六王子各上法座。八萬四千劫間爲四部衆覆講法華經、今已各成佛、爲八方之如來。

十六行相（名數）略云十六行。亦云二八行。見見道條。

十六知見（名數）又云十六神我。未見正

道之人、於五陰等法中强立主宰、妄計有我我所、計我之心歷諸緣、即有十六知見之別。一我、二衆生、三壽者、四命者、五生者、六養育、七衆數、八人、九作者、十使作者、十一起者、十二使起者、十三受者、十四使受者、十五知者、十六見者。出智度論二十五。

十六開士 （名數）賢護等十六居士菩薩也。碧巖七十八則曰、「古有十六開士於浴僧時隨例入浴」名詳思益經。

十六善神 （名數）是叢林轉讀大般若經時、揭釋尊與此十六神也、載於陀羅尼集經三。般若波羅密大心經曰、「達哩底囉瑟吒大將、禁毘嚕大將、縛日嚕大將、迦毘羅大將、彌覩羅大將、哆怒毘大將、阿儞嚕大將、婆儞嚕大將、印捺嚕大將、波夷嚕大將、摩虎嚕大將、嬌尾嚕大將、眞特嚕大將、嚩吒徒嚕大將、尾迦嚕大將、俱吠嚕大將。其造壇法、除去惡物、淨之、築平、又以牛糞和香湯泥、塗其地、以五色物造三重院、三重各開四門。第三重內院、作一圓月、中心安般若波羅密多菩薩像、西面向門。其像右邊安帝釋天、左邊安梵摩天。東面安侍者、持明者西面。第一重外、四方各列四神主像、總數即是十六神王。」

十六特勝 （名數）特勝於四念處等之觀、始自調心、終至悲想地、地地有觀照、能發無漏善業、厭惡自害之失、故名特勝。十六者、一知息入。二、知息出。三、知息長短。四、知息徧身。五、除諸身行。六、受喜。七、受樂。八、受諸心行。九、心作喜。十、心作攝。十一、心作解脫。十二、觀無常。十三、觀出散。十四、觀離欲。十五、觀滅。十六、觀棄捨也。

十六觀門 （術語）十六觀者、往生西方極樂之門戶、故云十六觀門。又眞言準於顯敎九次第定之順逆觀、就無盡法界與無餘衆生界、立十六觀門。無盡法界有八門、以一切心爲一心、（順觀）以一心爲一切心、（逆觀）以一心爲一心、（三門）以一切心爲一切心、（四門）以一切門爲一門、（五門）以一門爲一切門、（六門）

以一門爲一門、以一切門爲一切門、（八門）其中心以所入之體而名門、以能入之教而名、無餘衆生界有八門。如上無盡法界、爲一法界門而觀諸佛法界無餘衆生界、爲多法界、而觀九界差別之迷境。出大日經疏三演密鈔四

十六觀經 （經名）觀無量壽經說十六觀、故云十六觀經。

十六國王 （名數）印度古昔十六國之王也。仁王經下曰、「大王吾以此經付囑汝等。毘舍離國、憍薩羅國、室羅筏國、摩伽陀國、波羅痆斯國、迦毘羅國、拘尸那國、憍睒彌國、般遮羅國、波吒羅國、末吐羅國、烏尸國、奔吒跋多國、提婆跋多國、迦尸國、瞻波國、如是一切諸國王等皆應受持般若波羅密多。」

十六大菩薩 （名數）四如來四親近之十六菩薩也。簡別於賢劫之十六尊、特稱爲大菩薩。

十六心見道 （名數）大乘唯識立十六心之相見道、小乘俱舍論爲十五之眞見道、最後之一心立爲修道。然小乘之曇無德部、成實謂十六心爲見道。是台家四教儀等所說也。成實論與大乘義章對比、則成實以無相行爲見道、不敢如俱舍別觀四諦之十六行相、但以無相之一行相斷見惑爲見道也。

十六重玄義 （名數）眞言行者、漸次證入六無畏與自二地至佛地之十地、合有十六重、以到一切地（第六無畏即利地也）但此一一重各有因根究竟三心而起證者。依重重之一法門得到一切智地、即十六生之義也。而此十重初後更更收、聖凡互攝、一法門具無盡之法門、故謂之重玄。大日經疏三曰、「漸次證入者如初無畏時以聲字觀修曼荼羅行、（中略）第六無畏於平等心中修曼荼羅行。離垢地以去、各於自地觀心中修漫荼羅行。略以行位分之、已作十六重淺深不同、此一一位自有菩提種子。心有大悲胎藏增長因緣。有慧方便業受用之果。如前所說、從一一門各流出種種門等」演密鈔四曰、「以初地菩

薩入三世平等故與第六無畏平等無畏無異。故取二地已去乃至佛地。足前六種無畏。故成十六重玄義也。」

十六執金剛神 （名數）位於金剛界成身會曼荼羅下方之神也。神名如下。一、虛空無垢金剛。（十九執金剛之一。）二、金剛輪。三、金剛牙。（不空成就四親近之一。）四、蘇喇多金剛。（譯作妙住、謂其住安穩也。）五、名稱金剛。六、大分金剛。謂大者之分、大心衆生、即體分也。）七、金剛利。八、寂然金剛。九、大金剛。十、青金剛。十一、蓮華金剛。十二、廣眼金剛。十三、執妙金剛。十四、金剛金剛。（金剛爲慧單金剛名字。）十五、住無戲論金剛。（十九執金剛之一、住大空慧。）十六、虛空無邊遊步金剛。（十九執金剛之一。）出大日經疏十六。

十六遊增地獄 （名數）八寒八熱之大地獄、各有四門、各門有四獄。各各附屬十六地獄。墮於此之衆生、轉歷諸所、而增其苦、故曰遊增地獄。

十六善神王形體 （書名）般若守護十六善神王形體之略軌名也。

十方刹 （術語）不拘甲乙、請諸方名宿、使住持之、名十方刹。梵語謂寺院爲招提。即此義也。

十方淨土 （術語）東西南北、四維、上下、十方有諸佛淨土、無量無邊、故云十方淨土。

十方住持 （術語）與十方刹同。

十方現在佛悉在前立定經 （經名）三卷。般舟三昧經之異名。

十方業普現色身 （術語）隨十方衆生之意業而普示現其身也。如妙音菩薩觀音菩薩是。

十王 （名數）冥土之十王也、一秦廣王。二初江王。三宋帝王。四伍官王。五閻羅王。六變成王。七泰山府君。八平等王。九都市王。十轉輪王。見十王經。此十王各有本地。見梵漢對映私鈔末。

十王經 （經名）一卷。成都府大聖慈寺沙門藏川所撰。今所存者、爲日本人僞撰、鄙俚不堪卒讀。

十心 （名數）有二種。（一）順流十心。一無明昏暗。二外加惡友。三善不隨從。四三業造惡。五惡心遍布。六惡心相續。七覆諱過失。八不畏惡道。九無慚無愧。十撥無因果。（二）逆流十心。一深信因果。二生重慚愧。三生大怖畏。四發露懺悔。五斷相續心。六發菩提心。七斷惡修善。八守護正法。九念十方佛。十觀罪性空。以上出止觀四之一。

〔眞言十心〕（名數）一種子心、二芽種、三疱種、四葉種、五敷華、六成果、七受用種子、八嬰童心、九殊勝心、十決定心、已上十心中、前六心就愚童齋心而說之、後四心就第三嬰童無畏而明之。見十住心條。然三乘一一之地、皆具此十心也。十心中前八心、對於外道違理之心、而名爲順理之心、又對於後二心爲違世之心、而名爲順世之八心。若以十住心分別之、則第三嬰童無畏心爲後二心、是違世第四唯蘊無我心已上、總爲違世之十心。出大日經疏三。

十牛圖序 （書名）一尋牛序、二見跡序、三見牛序、四得牛序、五牧牛序、六騎牛歸家序。七忘牛存人序、八人牛俱亡序。九反本還源序。十入鄽垂手序。十牛圖之作者、不能確定爲誰。據會元、似廓庵禪師、（大隨靜禪師之法嗣）作此圖與頌、然考四部錄等、似十牛圖序、乃爲所謂清居禪師（傳未詳）者所作。或言清居禪師之十牛圖、與今圖不同、依牛之彩色形式、似示進步之次第者、或者廓庵禪師修正之而行於今時也。其頌列下。十牛圖頌一卷、宋師遠述。○十牛圖頌一卷明胡文煥著。○十牛頌和頌一卷。

十四根 （名數）眼等五根與憂喜等五受、及男女意命四根也。仁王經下曰、「復觀十四根。所謂五情五受男女意命等。有無量罪過故。」

十四難 （名數）外道十四難句、佛不答之。一世界及我爲常耶、二世界及我爲無常耶、三世界及我爲亦有常亦無常耶、四世界及我爲非有常非無常耶、五世界及我爲有邊耶、六世界及我爲無邊耶、七世界及我爲亦有邊亦無邊耶、八世界

及我爲非有邊非無邊耶、九死後有神去耶、十死後無神去耶、十一死後亦有神去亦無神去耶、十二死後亦非有神去亦非無神去耶、十三後死是身是神耶、十四身與神異耶。問曰、若佛爲一切智人。何不答此十四難。答曰、無此事實、故不答。諸法有常無此理、諸法斷亦無此理、以是故佛不答。譬如人問搆牛角得幾汁之乳、是爲非問。不可答也。出智度論二、俱舍論十九。

十四變化 （名數）（一）初禪天有二種變化。一、初禪初禪化、能變化自地也。二、初禪欲界化。能變化欲界地也。（二）二禪天有三種變化。一、二禪二禪化。能變化自地也。二、二禪初禪化。能變化初禪地也。三、二禪欲界化。能變化欲界地也。（三）三禪天有四種變化。一、三禪三禪化。二、三禪二禪化。三、三禪初禪化。四、三禪觀音化。（四）四禪天有五變化。一、四禪四禪化。二、四禪三禪化。三、四禪二禪化。四、四禪初禪化。五、四禪欲界化。見智度論六。

十四佛國往生 （名數）無量壽經下。十三佛國者、一遠照佛國、二寶藏佛國、三無量音佛國、四甘露味佛國、五龍勝佛國、六勝力佛國、七師子佛國、八離光垢佛國、九德首佛國、十妙德仙佛國、十一人王佛國、十二無上華佛國、十三無畏佛國。此十三佛國合此土之釋迦佛國則爲十四佛國。

十支論 （名數）以瑜伽論爲本論。其他釋論爲支論。總有十論。一、百法論。二、五蘊論。已上二論是天親菩薩所作。三、顯揚論。無著菩薩所造。四、攝大乘論。無著菩薩造。其釋論爲天親及無性造。五、雜集論。無著等所作。今盛行者、唯覺師子之釋論、及安慧菩薩之糅論也。六、辨中邊論。本頌是慈氏菩薩造、釋論是天親菩薩造。七、二十唯識論。八、三十唯識論。此二論本頌皆爲天親所造、三十唯識之釋、是護法菩薩等十師頌。二十唯識爲天親菩薩造。九、大莊嚴論。此論本頌爲慈氏菩薩造。釋爲天親菩薩造。十、分別瑜伽論。是慈氏菩薩所造。

十支居士八城經 （名數）一卷、失譯。中

阿含八城經之別譯。阿難爲此居士說十二禪、居士信心施食及房。

十甘露王 （雜名）阿彌陀之別稱。

十玄談 （名數）唐安察禪師之十首偈頌也。一心印、二祖意、三玄機、四塵異、五演敎、六達本、七還源、八迴機、九轉位、十一色。見傳燈錄二十九。

十玄緣起 （術語）見玄門條。

十句義論 （書名）勝宗十句義論之略名。

十句觀音經 （數名）太平廣記、宋太原王玄謨爽邁不羣、北征失律、軍法當死。夢人謂之曰、汝誦觀世音千遍、可得免禍。謨曰、命懸旦夕、千遍何日可得。授云、觀世音、南無佛。與佛有因。與佛有緣。佛法僧緣。（僧誤作相）常樂我淨。朝念觀世音。暮念觀世音。念念從心起。念念不離心。（念念不離心之念字誤作佛）既而誦滿千遍。將就戮。將軍沈慶之諫。遂免。歷位尚書金紫豫州刺史。按此事又見南史卷十六王玄謨傳。

十生 （名數）於別之十生、加總之一生、謂之十一生。詳見十一生類條。

十功德論 （名數）佛對比丘制無益之世論、使論十事之功德。一精勤、二少欲知足、三有勇猛心、四多聞能與人說法、五無畏無恐、六戒律具足、七三昧成就、八智慧成就、九解脫成就、十解脫見慧成就。見增一阿含經四十三。

十因緣 （名數）十二因緣中由無明至有之十支也。不言生死之二支者、以其屬於未來也。故明過去至現在之因緣爲十因緣。涅槃經曰、「十因緣法爲生作因。」

十住 （術語）亦名十地。入理般若名爲住。住生功德名爲地。謂既得信後、進而住於佛地之位也。一發心住、以眞方便發起十住心、涉入十信之用、圓成一心之位也。二治地住、心之明淨、如瑠璃內現精金、以前之妙心履治爲地也。三修行住、涉知前地俱已明了、故遊履十方而無留礙也。四生貴住、與佛同受佛之氣分、彼此冥通、入於如來種也。五方便具足住、自利利他、方便具足、相貌無所

缺也。六、正心住、非僅相貌、而心相亦與佛同也。七、不退住、身心合成、日日增長也。八、童眞住、佛之十身靈相一時具足也。九、法王子住、由初發心至第四生貴皆名入聖胎、由第五至第八、名爲長養聖胎。而於此第九、則形相具足、而出胎也。十、灌頂住、菩薩既爲佛子、堪行佛事、則佛以智水灌頂、如剎利王子之受職灌頂也。出楞嚴經八。

十住心　（名數）此眞言宗之敎相判釋也。其名目本於大日經住心品並大日經疏。一、異生羝羊心、二、愚童持齋心、三、嬰童無畏心、以上爲世間三個之住心、攝於胎藏界曼荼羅第三大院外金剛部之衆。以下爲出世間。四、唯蘊無我心、五、拔業因種心、以上二乘小乘敎之類、攝於胎曼釋迦院之眷屬。六、他緣大乘心、七、覺心不生心、以上二心爲三乘敎、以下三心爲一乘敎。八、一道無爲心、九、極無自性心、以上九心是爲顯敎之攝也。十、秘密莊嚴心、此十住心有橫堅二者、橫十住心者、於一十住心又有十住心、委如十住論。橫十住心爲胎藏界之十住心、堅十住心爲金剛界之十住心、胎金不二之處、謂爲不二之十住心、出決義鈔直牒十。

十住論　（書名）十住毘婆沙論之略名。

十住經　（經名）六卷、秦羅什等譯、即華嚴經中之十地品也。又爲菩薩十住經之略名。又爲漸備一切智德經之異名。

十住心論　（經名）秘密曼荼羅十住心論之略名。

十住斷結經　（書名）最勝問菩薩十住除垢斷結經之略名。

十住行道品經　（經名）菩薩行道品之異名。

十住小白華位　（譬喻）天台以法華六瑞中雨華瑞之小大白赤四華、配於四輪四種性四位、小白華當於銅輪習種性十住之開佛知見。見四華條。

十住毘婆沙論　（書名）又云十生論、十七

卷、龍樹造、秦羅什譯。

十住除垢斷結經 （經名）最勝問菩薩十住除垢斷結經之略名。

十地 （名數）或曰十住。種種不一。

〔三乘共十地〕 （名數）是智度論七十八所說、聲緣菩三乘共通之十地也。台宗以爲四敎中通敎之地位也。㊀乾慧地、此爲外凡之位、與藏敎五停心、別總念處、總相念處三賢之位相當。乾者乾燥之義也。此位爲未得法性理水之智慧、故云乾慧地。又有漏之智慧不以法性理水潤之、故云乾慧。㊁性地、此爲內凡之位、藏敎之四善根也。此位伏見思之惑朦朧望見法性之空理、故曰性地。㊂八人地、八人者忍也。見道之苦法智忍等八忍謂之八忍地。卽見道十五心之位也。見道十五雖爲八忍七智、然今就決定因道之邊、但取八忍而名之也。㊃見地爲第十六心之道類智、藏敎預流果之位也。於此位斷三界之見惑、得見上下八諦之理、故云見地。㊄薄地、爲欲界修惑九品中斷前六品之位、藏敎之一來果也。欲界九品惑中僅餘後三品、故云薄地。㊅離欲地、爲斷盡欲界九品修惑之位、卽藏敎之不還果也。㊆已辦地、爲斷盡三界見思惑之位、藏敎之阿羅漢果也。是於斷惑一道爲所作已辦之位、故云已辦地。㊇支佛地、此爲緣覺之位、斷三界見思二惑、上更侵害其二惑之習氣、入於空觀也。侵非斷、斷者如燒炭成灰、更吹其灰而散盡之也。此爲第十佛地之事。今於緣覺之習氣、猶如燒炭爲灰而止、故曰侵。緣覺由初地至此而入證、緣覺之梵語爲辟支佛、故云支佛地。㊈菩薩地、是菩薩三無數劫六度萬行之修行地也。㊉佛地、是爲菩薩之最後身、斷餘殘習氣、於七寶樹下以天衣爲座、成就乃至入寂之位也。但此就通敎之佛而言。若藏敎之佛、則於菩提樹下以吉祥草爲座而成道也。

〔大乘菩薩十地〕 （術語）是華嚴仁王等諸大乘經所明大乘菩薩之十地也。一歡喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現前地、

七遠行地、八不動地、九善慧地。十法雲地、

〔四乘十地〕（術語）大乘同性經下於四乘各說十地。㊀聲聞乘十地。一、受三歸地。二、信地。三、信法地。四、內凡夫地。五、學信戒地。六、八人地。七、須陀洹地。八、斯陀含地。九、阿那含果。十、阿羅漢地。㊁緣覺乘十地。一、苦行具足地。二、自覺甚深十二因緣地。三、覺了四聖諦地。四、甚深利智地。生甚深無相智之位也。五、九聖道地。六、觀了法界虛空界衆生界地。七、證寂滅地。八、六通地。九、徹和密地。十、習想漸薄地。㊂菩薩乘十地、與以上大乘菩薩十地同。㊃佛乘十地。一、甚深難知廣明智慧地。二、清淨自分威嚴不思議明德地。三、善明日幢實相海藏地。四、精妙金光功諸神通智德地。五、大輪威藏明德地。六、虛空內清淨無垢炎光開相地。七、廣勝法界藏明界地。八、普覺智藏能淨無垢邊無礙智通地。九、無邊德莊嚴回向能照明地。十、毘盧舍那智海藏地。出探要記七。

十地心（名數）一、四無量心。二、十善心。三、明光心。四、焰慧心。五、大勝心。六、現前心。七、無生心。八、不思議心。九、慧光心。十、受位心。如是次第爲十地之異名。見瓔珞本業經上。

十地品（經名）華嚴經之品名。六十華嚴第二十二品、八十華嚴第二十六品、詳說十地菩薩之修業。

十地經（經名）九卷、唐尸羅達摩譯。

十地虎狼（術名）金光明經謂十地之菩薩、猶有虎狼之畏、爲說十番之陀羅尼、（合部經陀羅尼最淨地品）除其怖畏。台宗以之爲肉身超證十地之證、其故以既超證十地、尚有前業所感之肉身、爲虎狼等所噉食之事也。但別教以之喩煩惱。妙玄二下曰「圓教方一生中有超十地之義。此則煩惱已破、無地獄業。猶有肉身、未免惡獸。餘教肉身一生之中不登十地。唯作行解、以煩惱爲虎狼。作行解者、於理則通、於事不去。」

十地願行（術語）菩薩十地所行十波羅密之行也。行必具四弘誓願、故謂之願行。

十地經論　（書名）十二卷、天親著、後魏菩提留支等譯。釋華嚴之十地品。

十如　（術語）又云十如是。法華之十如、出於方便品。一相如是。「相以據外、覽而可別」善惡等顯於外者、謂之相。相雖顯於外、然非相見者則不能見、故止觀引三國故事曰、「昔孫劉相顯。曹公相隱。相者舉聲大哭。四海三分。百姓荼毒。」二性如是、「性以據內、自分不現、」謂人目不見狀若天生、長無改變也。「如木有火、遇緣卽發」謂如木有火性、鑽卽火出也。玄義與止觀釋性如是、其義各異、玄義以爲薰習成性之性、如上所釋。止觀則以爲理性佛性之性也。三體如是、「主質名爲體」言爲主之質、謂之體、人身之總體也。四力如是、「功能爲力」是其用、所立之功能也。故涅槃經曰、「欲造牆壁則取泥土。欲造畫像則取彩色。不取草木。」五作如是、「搆造爲作」言身口意三業之所爲爲作也。六因如是、「習因爲因」謂前所習者爲後之種也。如善人習善而益善、惡人習惡而益惡。新譯家名之爲等流因。七緣如是、「助因爲緣」因與緣不同、如五穀之種因也、雨露水土、緣也。五穀之種出生者、借雨露水土之緣故也。是爲新譯家之異熟因。八果如是、「習因爲果。」謂從來所習之因、得其果也。新譯家謂之等流果。此習因習果有隔過現之二世、現未之二世者、又有現在一切中、因果皆有者。九報如是、「報果爲報。」謂酬今生之善惡業因、而受未來之苦樂果也。新譯家謂之異熟果。此依報因而成報果、必隔一世以上。十本末究竟等「初相爲本。後報爲末。所歸趣處、爲究竟等。」謂其本末諸相之落下處爲究竟等也。論其意、前之九如是、皆事也、今之究竟等、理也。九事所緣、爲平等之理、故謂之等。其理有三諦、以空諦之故、本末悉爲眞空、以假諦之故、本末皆爲妙假、以中諦之故、本末總爲中道法界。此究竟等之三諦卽爲實相。然則前之九如是爲諸法、而此本末究竟等爲實相也。故釋諸法實相四字說此十如是也。

十如別解　（術名）今於四類之別解中、示地獄界與人界及佛界三種之相。先言地獄界之十如是、相如是者、惡人顯後墮地獄之前相、凡夫雖不知、而佛菩薩之目、則能見之也。性如是者、專習惡之人、其習狀如生成、改變爲難也。體如是者、「摧折麤惡色心以爲體質。」卽墮於地獄爲獄卒所責之荒惡身心體是也。力如是者、「地獄有登刀上劍之用。」卽於地獄有上劍山上刃林裂破身體之力用也。作如是者、「搆造經營。」謂於身口意之三業造惡也。因是如者、「惡習因也。」謂於過去習惡也。緣如是者、作惡之緣助也。果如是者、謂過去所習之惡事、受地獄之身亦能起也。報如是者、「銅柱鐵床之苦。」謂於地獄攀登銅柱。坐熱鐵床也。本末究竟等者、相知是、報如是、皆爲空諦、故謂爲等。次明人界之十如、則相如是者、「相表清昇。」謂對於四惡趣之沈淪、格別清淨、有上昇之相也。性如是者、「性覺白法。」謂清白之善法、成爲其性也。體如是者。「體是安樂身心。」謂與三途等苦報相違、安穩快樂之身心也。力如是者、「堪任善器。」謂堪於勤善之器也。作如是者、「造止行二善。」謂作止惡行善之二善也。因如是者、「因是白業。」謂成就清白之善因也。緣如是者、「作善我我所。」謂我思能作善也。此爲白善之緣。果如是者、「任運修善心生。」謂依前來習善之用習、而自然生善心也、報如是者、「自然愛樂。」謂自然受人果之快樂也。本末究竟如前地獄界。次明佛界之十如、則「佛界十法者。皆約中道分別也。」言佛界之十如。其體皆爲中道也。此雖爲一中道、而因義理相違、故分爲十如。相如是者、爲緣因佛性、是外修萬行也。性如是者、爲了因佛性、是內生眞智也。體如是者、爲正因佛性、是眞如佛界也。力如是者、謂初發菩提心、超二乘上爲力。是發菩提心也。作如是者、四弘誓願也。因如是者、智慧莊嚴也。緣如是者、福德莊嚴也。果如是者、一念相應、大覺朗然之無上正覺也。報如是者、大般涅槃三德秘藏也。本末究竟等者、三諦法界

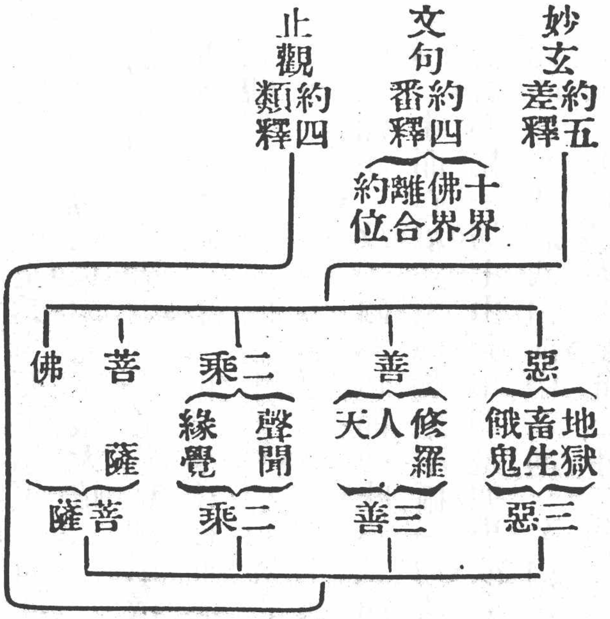
之體等也。

十如權實 （術語）法華玄義二上曰、「又一法界具九法界。則有百法界千如是。束爲五差。一惡、二善、三二乘、四菩薩、五佛。判爲二法。前四是權法。後一是實法。細論各具權實。」

十如三轉 （術語）三轉者、一讀爲如是相、如是性、乃至如是本末究竟等、顯假諦之義。相性體力等不同者以爲假諦故也。二讀爲是相如。是性如。乃至是本末究竟等如、顯空諦之義。相性體力等諸法皆如、一味平等者以爲空諦故也。三讀爲相如是。性如是。乃至本末究竟如是、顯中諦之義。此時如作想像解、是對於非而言、以中道實相、諸法皆是而無非故也。卽性相等法一一如於其是法也。因知佛之知見爲一心三諦。南岳得其意、初發之而天台承之也。

〔圓密十眞如〕 （術語）通別諸敎、以遍行眞如等十種爲十眞如、圓敎及眞言敎則指此唯佛與佛乃能窮盡諸法實相所謂如是相等十如是之法爲十眞如、十如是與十眞如、其名義俱同、出菩提心義四。

〔三大部十界十如釋體〕 （術語）


妙玄約五差釋
文句約四番釋
止觀約四類釋
十界佛界離合約位
惡
地獄
畜生
餓鬼
三惡
善
修羅
人
天
三善
二乘
聲聞
緣覺
二乘
菩薩
菩薩
佛

十如來地 （術語）光明智德地等之十地也。

十門 （名數）種種不一。

〔理事無礙十門〕 （名數）於事（現象）與

理（本體）之關係立十門。一理偏於事、一眞法界之理偏在一切之事法、雖理無分限事有分限、而事既卽於理、則亦無分限故一一微塵具足眞理。二事偏於理、理既偏於事、事亦偏於理、以有分限之事、具無分限之理、故偏在一微塵法界。三依理成事、依眞如之理、成世間之事、事無別體、全攬理而成、如波依於水、水全成波也。四事能顯理、理無形相、卽事而明、事既依理而成、則理乃依事而顯、如波相盡而水體全顯也。五以理奪事、事相既虛、全體是理、故一切之事法不可得。般若心經所謂是故空中無色無受想行識是也。六事能隱理、眞理既隨緣而成事相、遂令事顯而理不現、如水之成波、波顯水隱也。經所謂法身轉五道名曰衆是也。七眞理卽事、眞如之理性卽是事相。眞如之外、非有事相、如水卽是波、波之外別無水。般若心經所謂空卽是色是也。八事法卽理、世間一切事法本無自性、皆由因緣會集而有、舉體卽是眞性、眞性之外無事法、般若心經所謂色卽是空是也。九眞理非事、事卽眞理、而非是事、蓋理爲眞而絕諸相、事爲妄而帶差別、眞妄既異。故卽妄之眞異於妄。如水之濕性、卽非波之動相也。十事法非理、爲全理之事、而非是理、蓋理性平等、事相差別也。性相既異、故舉體全爲事、而事相宛然、如波之動相、非是水之濕性也。說見華嚴大疏二。

〔止觀十門〕（名數）一心行稱理攝散名止。二止不滯寂、不礙觀事。三由理事交徹而必俱遂、使止觀無礙而雙運。四理事形奪而俱盡、故止觀兩亡而絕寄。五絕理事無礙之境、與泯止觀無礙之心、二而不二、故不礙心境而一味、不二而二、故不礙一味而心境。六由卽理之事攝一切法故、卽止之觀、亦見一切。七由此事卽是彼事故、令止觀見此心卽是彼心。八由前中六則一多相入而非一。七則一多相是而非異、此二不二同一法界、止觀無二之智、頓見卽入二門、同一法界而無散動。九由事則重重無盡、止觀亦普眼齊照。十卽此普門之智爲主、故頓照普門法界時、必攝一切爲伴、

無盡無盡。出宗鏡間三十五。

〔周遍含容觀十門〕（名數）華嚴宗所立五觀中之第五周遍含容觀立十門。一理如事門、是與上事理無礙中第七眞理卽事門同。二事如理門、是與第八事法卽理門同。三事含理事門、謂諸事法與理無異。故存本一事而能廣容。如一微塵、其相不大而能容攝無邊法界、由刹等諸法既不離法界、故俱在一塵中而現、如一塵一切法亦爾。四通局無碍門、事與理非一卽非異。故令此事法不離一處卽全偏十方一切塵內、由非異卽非一故、全偏十方而不動一位、卽近卽遠卽住無障無礙。五廣狹無礙門、非一卽非異、故不壞一塵而能容十方刹海。由非異卽非一、故廣容十方法界而微塵不大、是則一塵之事、卽廣卽狹卽大卽小、無障無礙。六偏容無礙門、此一塵望於一切、由普偏卽是廣容、故偏在一切中卽復攝一切諸法全住自中。又由廣容卽是普偏、故令此一塵還卽偏在自內一切差別法中、是故此塵自偏他時、卽他偏自、能容能入、無障無礙。七攝入無礙門、彼一切望於一法、以入他卽是攝他、故一切全入一中之時、卽令彼一還復在自一切之中、同時無礙、又由攝他卽是入他、故一法全在一切中時、還使一切恆在一內、同時無礙。八交涉無礙門、一法望一切、有攝有入、通有四句、謂一攝一切、一入一切、一切攝一、一切入一、一攝一、一入一、一切攝一切、一切入一切、同時交參無礙。九相在無礙門、一切望一、亦有四句、謂攝一入一、攝一切入一、攝一入一切、攝一切入一切、交參無礙。十普融無礙門、一切及一、皆同時更互相望、一一具前兩重四句、普融無礙。前九門之文、以不頓顯、故此攝同使一刹那、既總別同時、則重重無盡也。出註法界觀。

〔華嚴釋經十門〕（名數）釋華嚴經自十方面者、一敎起因緣、二藏敎所攝、三義理分齊、四敎所被機、五敎體淺深、六宗趣通局、七部類品會、八傳譯感通、九總釋經題、十別釋文義。出華嚴大疏一。

十門辨惑論（書名）三卷、唐復禮著。

十吉祥經（經名）一卷、失譯、佛爲離垢蓋大士說東方十佛之名號功德。

十行（術語）菩薩於十信十住滿足自利、又復爲利他之行也。一歡喜行、爲佛子之菩薩、以如來之妙德、隨順十方也。二饒益行、利益一切衆生也。三無瞋恨行、自覺覺他、無違逆者。四無盡行、隨處生之機類而現其身、三世平等通達十方、利他之行無盡也。五離痴亂行、種種之法門雖不同、然一切合同而無差誤也。六善現行、以離痴亂故、能於同類中現異相、於一一異相各現同相、同異圓融也。七無着行、十方虛空滿足微塵、於一一塵中、現十方界、塵界不留礙也。八尊重行、又曰難得行。以前種種現前皆般若觀照之力也、故於六度中、特尊重般若波羅密。九善法行、圓融之德能成十方諸佛之軌則也。十眞實行、以前圓融德相、一一皆清淨無漏、一眞無爲之性、本來常恆也。參照五十二位條。

十身（名數）見佛身條。

十身藥樹（術語）十身者、華嚴所說佛具之十身、藥樹者、法華所說佛之藥樹王身。

十劫（術語）阿彌陀佛往昔爲法藏比丘時、立四十八願、以期成佛、自成就而爲阿彌陀佛、至今已經十劫。無量壽經上曰「阿難又問、其佛成道已來、爲經幾時。佛言成佛已來、凡歷十劫。」法華經化城喩品曰「大通智勝佛、十劫坐道場、佛法不現前、不得成佛道。」

十劫正覺（術語）彌陀佛之正覺也。見上條。

十劫須臾（術語）依華嚴十玄門之意、則念劫融通、十劫亦一念須臾之頃、然則彌陀佛成佛、由凡情觀之、爲十劫之往昔、自普賢眼觀之、則爲現前之正覺也。

十佛（名數）其說甚多。㊀稱讚淨土經十佛。一東方不動如來、二南方日月光如來、三西方無量壽如來、四北方無量光嚴通達覺慧如來、五下

方一切妙法正理常放火王勝德光明如來、六上方梵音如來、七東南方最勝廣大雲雷音王如來、八西南方最勝日光名稱功德如來、九西北方無量功德火王光明如來、十東北方無數百千俱胝廣慧如來。此十方經中、或舉一佛、或舉五佛六佛之名、今取其上首之一佛。㈡十住毘婆沙論易行品十佛。一東方無憂界善德如來、二南方歡喜界栴檀德如來、三西方善世界無量明如來、四北方無動界相德如來、五東南方月明界無憂德如來、六西南方衆相界寶施如來、七西北方衆音界華德如來、八東北方安穩界三乘行如來、九上方衆月界廣衆德如來、十下方廣世界海德如來。㈢十吉祥經十佛。一東方莊嚴世界大光曜如來、二東方諦勝諸勝世界慧燈明如來、三東方金剛世界大雄如來、四東方淨尊位世界無垢塵如來、五東方金光明世界上像幢十蓋王如來、六東方大威神世界威神自在王如來、七東方香熏世界極受上願王如來、八東方寶嚴世界內寶如來、九東方海燈明世界大海如來、十力燈明世界十力現如來。㈣華嚴經十佛、華嚴經昇須彌山頂品、帝釋向世尊頌偈說過去十佛、各來此處演妙法、是理實過去一切諸佛體、圓融法爾無二、今於此殿說十住法、故復欲顯無盡、說十佛也。一迦葉如來、二拘那含牟尼佛、三拘留孫佛、四隨業佛、又曰昆舍符。五尸棄佛、六昆波尸佛、七弗沙佛、八提舍佛、九波頭摩佛、十錠光佛。出深玄記五。

十戒儀則經　（經名）沙彌十戒儀則經之略名。

十戒法幷威儀經　（經名）一卷、失譯。

十利　（名數）有種種。一、乞食十利。二、多聞十利。三、聞經十利。四、般若十利。五、禪定十利。六、精進十利。七、粥十利。

十妙　（名數）不可思議曰妙、實相之理也。總論因果自他具十妙、此有本迹二種。

〔迹門十妙〕（名數）㈠境妙、境即理境。謂十如是等境、心佛及衆生是三無差別不可思議也。

此有六境。一、十如之境。二、十二因緣之境。三、四諦之境。四、二諦之境。五、三諦之境。六、一諦之境。㊁智妙、智即全境而起之智。以境妙之故、智亦隨妙、函蓋相應、不可思議也。㊂行妙、行即所修之行。妙智導行、故亦隨而妙不可思議也。㊃位妙、位即諸行所歷之位次、十住乃至十地是也。以行妙之故、所證之位、亦妙不可思議。㊄三法妙、三法即眞性觀照資成之三法。眞性是理、觀照是慧、資成是定、此三法是爲佛之所證、妙不可思議也。㊅感應妙、感謂衆生、應即佛。謂衆生能以圓機感佛、佛即以妙應應之、如水不上昇、月不下降、而一月普現於衆水。是妙不可思議也。㊆神通妙、如來無謀之應、稱適於善權方便機宜、變現自在、是妙不可思議也。㊇說法妙、說大小乘偏圓之法、使衆生咸悟入佛之知見、是妙不可思議也。㊈眷屬妙、佛出世、則十方諸大菩薩、皆來贊輔、或以神通而來生者有之、或以宿願而來生者有之、或以應現而來生者有之、皆名爲眷屬、俱妙不可思議也。㊉利益妙、佛說法、一切衆生咸開悟本性、得入於佛知見、猶如時雨普洽、大地蒙益、是妙不可思議也。說見法華玄義二之二。

【本門十妙】（名數）一本因、本初發菩提心、修菩薩道、所修之因也。二本果、本初所行圓妙之因、契得究竟常樂我淨、乃是本果。三國土、本既成果、必有依國、今既迹在同居土、或在三土中間、亦有四土、本佛亦應有土、而今之娑婆世界、即本國土妙也。四感應、既已成果、即有本時所證二十五三昧、慈悲誓願、機感相關、能即寂而照、故言本感應也。五神通、亦是與昔時所得無記化化禪、與本因時諸慈悲合、以神通駭動最初可度之衆生、故言本神通也。六說法、即是往昔初坐道場始成正覺、初轉法輪、四辯所說之法、名爲本說法妙也、七眷屬本地說法所被之人、如地涌之菩薩、彌勒不識、乃本之眷屬也。八涅槃本時所證之斷德涅槃也、亦是本時之應身處同居方便二土、有緣既度、倡言入滅、即本時之涅槃也。九壽命、既言入滅、則

有長短遠近壽命。十利益、本業願通應之眷屬（除理性之一）八番十番饒益者。見法華玄義七。

十妙生起次第 （雜語）㊀迹門十妙之次第。實相之境。非佛天人所作、本自有之。非始於今、故居最初。既迷、故起惑。解理故起智。智爲行之本、因智之目、而起行之足。目足及境之三法爲乘、乘於此乘、入清涼池、登諸位。位住於何所。則住在三法秘密藏中。住是法已、寂而常照、照十方界之機緣、來則必應、若趨機垂應、先以身輪之神通駭發之、見變通已、堪於受道、卽以口輪說法開導。既潤法雨、則稟教受道、而爲法之眷屬。行眷屬行、拔生死之本、開佛之知見、得大利益。見玄義二之二。㊁本門之十妙。所以本因居初者、心由因而致果、果成故有國土。極果居國、卽有照機。機機感動、則應之而施化、施化則有神通。神通竟卽說法、說法所被、卽成眷屬。眷屬已度、則緣盡涅槃。故論壽命長短、長短之壽命、爲所作之利益。乃至佛滅度後正像等之利益也。見玄義七。

十佉 （名數）玄應音義曰、「佉去伽反、十佉盧爲一佉利、又經文作呿、非也。」案佉盧當於一斗。佉利者十斗也。

十來偈 （雜名）示現當二世之果報有十偈。各偈以來字結、故名。

端正者忍辱中來　貧窮者慳貪中來
高位者禮拜中來　下賤者憍慢中來
瘖啞者誹謗中來　盲聾者不信中來
長壽者慈悲中來　短命者殺生中來
諸根不具者破戒中來
六根具足者持戒中來

十夜 （行事）淨土宗每年自十月六日至十五日、勤修十夜之誦經念佛事。經曰、「於此修善十日十夜。勝於他方諸佛國土爲善千歲。」是十夜之所據也。但實爲十日十夜。茲略爲十夜耳。

十法 （名數）佛言成就十法、爲住於大乘。一成就正信、二成就行、三成就性、四樂菩提心、五樂法、六樂觀正法、七行正法、八順於正法、九遠離我

慢等事、十善通達諸微密之語、而不樂聲聞及緣覺等見。大乘十法經。

十法行 （名數）對於經典十種之行法、一書寫、二供養、三施他、四諦聽、五披讀、六受持、七開演、八諷誦、九思惟、十修習。出辨中邊論下。

十法界 （名數）顯敎依法華經、以地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人、天之六凡、與聲聞、緣覺、菩薩、佛之四聖、爲十法界。密敎依理趣釋經、以地、鬼、畜、人、天、之五凡、與聲緣菩權佛實佛之五聖、爲十法界。

十法經 （經名）大乘十法經之略名。

十法界鈔 （書名）一卷、日本日蓮撰。

十法界明因果鈔 （書名）一卷、日本日蓮撰。入大藏經。

十法乘成觀 （名數）略云十乘觀。

十念處 （名數）菩薩常觀念十境也。身念處、受念處、心念處、法念處、境界念處、阿蘭若念處、都邑念處、名聞利養念處、如來學問念處、斷諸煩惱念處是也。

十念往生 （術語）惡業之凡夫、臨終時由十聲之念佛、而往生於極樂世界也。即觀無量壽經所說下品下生者之往生。

十念血脉 （術語）言十念授受、師資相承之法。

十宗 （名數）佛門之宗派也。㈠華嚴宗有五敎十宗之說。即我法俱有宗、法有我無宗、法無去來宗、現通假實宗、俗妄眞實宗、諸法但名宗、一切皆空宗、眞德不空宗、相想俱絕宗、圓明具德宗、是也。㈡律宗、一名南山宗、俱舍宗、一名有宗、成實宗、三論宗、一名性空宗、天台宗、一名法華宗、賢首宗、一名華嚴宗、慈恩宗、一名相宗、禪宗、一名心宗、密宗、一名眞言宗、淨土宗、一名蓮宗、亦稱十宗。

十使 （名數）又曰十大惑。亦曰十根本煩惱。此中分利鈍二種。貪瞋痴慢疑五者、謂之五鈍使。身見邊見邪見見取見戒禁取見五者、謂之五利使。

十卷章 （書名）又曰十卷疏、日本弘法大師

著、秘藏寶鑰三卷顯密二教論二卷、卽身成佛義一卷聲字實相義一卷吽字義一卷般若心經秘鍵一卷共六部九卷加龍猛菩薩之菩提心論一卷稱爲十卷章。

十事經　（經名）舍衞國王夢十事經之略名。

十事功德　（名數）菩薩修行涅槃經者得十事之功德也。㈠第一、功德有五事得聞所不能聞者斷疑惑之心、慧心正直、能知如來之密義也。㈡第二功德有五事得見聞到知也。㈢第三功德有三事得第一義慈得菩薩所緣之慈、得菩薩無緣之慈。㈣第四功德有十事、根深而難傾動、生自身決定之想見福田及非福田、修淨佛土、滅除有餘、斷除業緣、修清淨身、了知諸緣、離諸怨敵、斷除二邊。㈤第五功德有五事果諸根完具、邊地不生、諸天愛念、常爲天魔沙門婆羅門等所恭敬、得宿命智。㈥第六功德有一事、得金剛三昧、安住此中、悉能破散一切諸法、見一切法皆是無常、皆是動相、恐怖之因緣、病苦念念滅壞而無有眞實。㈦第七功德有四種之法、爲大涅槃之近因、善友親近、專心聽法、繫念思惟、如法修行。㈧第八功德有五事、斷除五事、斷除色受想行識之五陰而不見其相、遠離五事、遠離身等五見、成就念佛念法念僧念天念戒念施六法、修習知定寂定身心受快樂定無樂定首楞嚴定五種禪定、守護菩提心、菩薩守護此菩提心、猶如世人守護一事。㈨第九功德初發之五事悉能成就、信直心戒親近善友多聞是也。㈩第十功德有一事、菩薩修習三十七品入於大涅槃之常樂我淨、爲諸衆生分別解說大涅槃經顯示佛性、自南本涅槃經十九至已下二十四皆廣說之。

十事非法　（故事）佛滅後一百年、比舍離地方比丘稱十個非法、因而引起第二結集之問題也。

十忿怒明王經　（經名）幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經之略名。

十長養心　（術語）梵網經心地品曰、「十

長養心向果。一慈心。二悲心。三喜心。四捨心。五施心。六好語心。七益心。八同心。九定心。十慧心。諸佛當知、從是十長養心入堅修忍中」案明蕅益梵網合注、以爲即十行法門。

十受生藏 （名數）受生者、即生於如來之家也。藏即含藏之義、含藏所修所證之理也。善財童子在華嚴會上。第三十九參妙德夜神、問言云何修菩薩行、生於如來家。答言善男子、菩薩有十種受生藏、若能修習圓滿、即入毘盧遮那如來無量之受生藏海、一切菩薩示現受生、我皆願與親近、是名受生藏。一供養諸佛受生藏（中略）十入如來地受生藏。見華嚴經七十四。

十金剛心 （名數）一覺了法性、二化度衆生、三莊嚴世界、四善根回向、五奉事大師、六實證諸法、七廣行忍辱、八長時修行、九自行滿足、十令他願滿。見華嚴經五十五。

十金剛心向果 （術語）即十迴向法門。梵網經心地品曰、「十金剛心向果。一信心。二念心。三迴向心。四達心。五直心。六不退心。七大乘心。八無相心。九慧心。十不壞心。諸佛當知、從是十金剛心入堅聖忍中。」

十波羅夷 （術語）十重禁戒也。有顯密二種。見十重戒條。

十波羅蜜 （名數）見波羅蜜條。

十波羅蜜菩薩 （名數）檀波羅蜜、戒波羅蜜、忍辱波羅蜜、精進波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜、方便波羅蜜、願波羅蜜、力波羅蜜、智波羅蜜之十菩薩也。位於胎藏界曼荼羅虛空藏院。

十重戒 （術語）一作十波羅夷。有顯密種種。〔顯教十重戒〕（術語）即梵網經所說之十無盡藏戒也。是戒相雖爲十種、而此中具法界一切之戒、故名無盡藏戒。對於四十八之輕戒。故稱爲重。若犯之則得波羅夷罪。第一殺戒、第二盜戒、三婬戒。四妄語戒。五酤酒戒。六說四衆過戒。七自讚毀他戒。八慳惜加毀戒。九瞋心不受悔戒。十謗三寶戒。所以言十無盡者、如例示一二、以一戒中

存種種項目故也。

〔密敎十重戒〕（術語）有二說。（甲）㊀菩提心不可退。㊁不可捨三寶而歸依外道。㊂不可毀謗三寶及三乘之敎典。㊃於甚深之大乘經典有不通解處不可生疑惑。㊄若有衆生已發菩提心則不可說使退菩提心而趣向二乘之法。㊅於未發菩提心者亦不可說使彼發二乘心之法。㊆不應對於小乘及邪見人之前輙說大乘之法。㊇不可發起諸邪見等之法。㊈於外道之前不可自說我具無上菩提之妙戒。㊉但於一切衆生有所損害及無利益者皆不可作又不可使人作見作而隨喜出無畏三藏禪要。（乙）㊀不應捨正法。㊁不應捨離菩提心。㊂於一切法不應慳悋。㊃勿於一切衆生作不饒益行。㊄不謗一切三乘敎法。㊅不應於一切法生於慳悋。㊆不得邪見撥無因果。㊇於發大心人勸其發心不令退息若見其懈退而不勸發或阻止其心或使離無上菩提之道。則是違逆一切如來所應作之事。㊈於小乘人前不觀彼根而說小法或於大乘人之前不觀彼機而說小法之行。卽犯重禁。是以方便不具違逆如來之方便差機說法爲人天之怨。㊉菩薩常當行施不得施他人以害物之具如施酒施藥刀杖之類。一切不饒益之具出大日經九。

十重障（名數）別敎之菩薩於十地所漸斷之十種重障也。㊀異生性障。㊁邪行障。㊂闇鈍障。㊃微細煩惱現行障。㊄於下乘般涅槃障。㊅麤相現行障。㊆細相現行障。㊇無相中作加行障。㊈利他中不欲行障。㊉於諸法中未得自在障。見成唯識論九。

十重深行（名數）眞言阿闍梨有十重之深行。

十信（術語）菩薩五十二位修行中之第一十位也。十信云者。一信心。二念心。三精進心。四慧心。五定心。六不退心。七護法心。八迴向心。九戒心。十願心。

十問（術語）大日經初。金剛手先問佛十題。

佛一一答之、是本經一部之所明也。一菩提心之性如何、二菩提心之相如何、三有幾心次第得是菩提心乎四此諸心差別之相如何五凡經幾時得究竟之菩提心、六菩提心所具微妙之功德如何、七將、以何行修行八云何修行之九衆生之異熟心如何十瑜伽行者之心、云何與之殊異。（經之文句九句、由善無畏之言而爲十句、）見大日經疏一。

十問訊 （儀式）普同問訊之異名、合掌橫竪如畫十字、故名。見象器箋十。

十問擧疑 （術語）論場之論題也。

十度 （名數）與十波羅蜜同。

十度三行 （名數）十度一一各有三行。一、施度之三行。財施、法施、及無畏施也。二、戒度之三行。攝律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒也。三、忍度之三行。耐怨害忍、安受苦忍、諦察法忍也。四、進度之三行。被甲精進、攝善精進、利樂精進也。五、禪度之三行。安住靜慮、引發靜慮、辨事靜慮也。六、慧度之三行。生空無分別慧、（平等照了俗諦之法、）法空無分別慧、俱空無分別慧也。七、方便度之三行。進趣果向方便、巧會有無方便、不捨不受方便也。八、願度之三行。求菩提願、利樂他願、外化願也。九、力度之三行。思擇力、修習力、變化力也。十、智度之三行。無相智（達觀性自空）受用法樂智、成熟有情智也。

十界一念 （術語）融通圓門章曰、「十界一念融通念佛、億百萬徧功德圓滿。」此四句一偈總括融通念佛宗之宗意。上二句擧所修之法、下二句擧所得之益。本宗既以圓融爲旨、則十界具一念、一念起十界、一念一念十界融通、徹底無二無別也。故一稱一切稱、一切稱一稱、一人之稱、名交絡於沙界、沙界之衆稱、赴集於一人。是融通念佛之義也。故聲聲無礙、億百萬遍、聲聲圓融。微塵數行、須臾圓具、曠劫之行、剎那到達妙覺之位。是卽得往生之義也。

十界互具 （術語）十界互具十界而成百

界之謂也。

十界權實（術語）天台宗於十界中惟以佛界爲實、他界總爲權界。

十界大曼荼羅（雜語）畫十界身相之大曼荼羅也。是四曼中之大曼、故云大曼荼羅。日本日蓮宗以之爲本尊。

十界能化菩薩（雜語）初地以上之菩薩、能現十界之身、敎化十界之衆生、故云十界能化之菩薩。但十界者乃約其大數言之、其實除佛界、餘僅九界也。

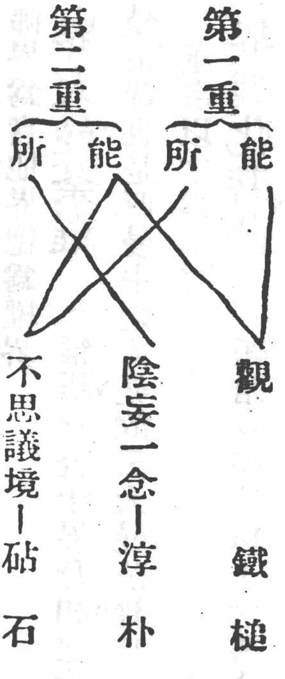
十界一心平等大念（術語）上自佛界、下至地獄界之十界、皆爲吾人一心之所作、故其體平等、無有差別。觀此平等之理、謂之十界一心平等大念。

十軍（名數）煩惱爲魔軍、分爲十種。智度論十五曰、「問曰。何故釋煩惱爲魔。答如雜寶藏經中、佛說偈語魔言。欲是汝初軍。憂愁爲第二。飢渴第三軍。渴愛爲第四。第五睡眠軍。怖畏爲第六。疑爲第七軍。含毒爲第八。第九利養軍。著虛妄多聞。第十軍自高。輕慢出家人。諸天世間人。無能破之者。我以智慧力。摧伏汝軍衆。汝雖不欲放。到汝不到處。」小止觀引之而名稱略異。

十迴向（名數）以大悲心救護一切衆生。謂之迴向。一救護一切衆生離衆生相迴向。二不壞迴向。三等一切佛迴向。四至一切處迴向。五無盡功得藏迴向。六隨順平等善根廻向。七隨順等觀一切衆生廻向。八眞如相廻向。九無縛解脫廻向。十法界無量迴向。見楞嚴經。

十乘觀（名數）三諦之妙、觀爲直到涅槃寶所之大白牛車、故云乘。十乘云者、非有觀法十種、觀法唯觀不思議境之一、惟加資助觀法之法、乃爲十乘。㊀觀不思議境、是指介爾陰妄之一念。（介者弱也、謂細念也、但異於無心、陰者蘊也、介爾陰妄者、識蘊中極弱之妄念也、與無記心相當）觀爲卽空卽假卽中之不思議境也。蓋佛陀與衆生與草與木、皆爲三諦不思議之妙境、而佛陀高、

諸法廣、於我最近且簡者、無過於陰妄之念。故特取之爲所觀之境也。此荊溪譬之以燒炙得穴、就此可知有兩重之能所。觀者能觀之智也、不思議境者、所觀之境也、此觀智與妙境相望而立一重之能所、而此二者望於陰妄之心、則皆爲能觀、故對所觀之妄心、又有一重之能所、是以妄心觀爲不思議境也、指要鈔譬之於槌與淳朴及砧三種。言槌與砧相望、則爲一重之能所、此二者望於淳朴、則更爲一重之能所、云要之以能觀之智慧之槌與所觀之三諦之砧、鍛妄心之淳朴、使爲一念三千之妙體、是謂之觀不思議境、圖示之則如左。



即上根之人、以此一乘直到寶所也。㈡眞正發菩提心、此言中根之人修第一乘未得眞證時發上求菩提下化衆生之眞正菩提心、助成觀法也。㈢善巧安心、此言於第二乘尚不得眞證時、更修靜明之止觀、善巧安住一心也。㈣破法遍、此言於第三乘尚不得眞證時、以一心三觀之智慧遍破三惑之情執也、是因眞證未發、有三惑之情執礙之故也。㈤識塞通、此言於第四乘尚未入法性時、能識別何行相通入法性、何行相法性蔽塞而存通破塞也。㈥道品調適、此言一一調試三十七科之道品、而以其中適於吾機邊者入道也、此以於第五乘尚未達眞性、先存之法門、尚有我與不相應者、故也、中根之人至此第六乘必發眞證。㈦對治助開、此言修藏敎之五停心或六度等行、對治事惑（修惑）以助開正道之理觀也、此爲最下根之人。在第六乘觀行尚未進、以有迷事之粗惑爲之障礙故也。㈧知次位、此言已知修行之分齊、防增上慢之心也。㈨能安忍、此言於內外之障礙安然耐忍也。㈩無法愛、此言不愛着於已得之法、益進而入於法性也。即下根之人全修如是十乘漸

得到道場也。

十哲（名數）羅什三藏門下、生肇融叡四師稱爲什門之四聖、加入曇影慧嚴慧觀僧䂮道常道標六師。稱爲什門之十哲。見釋氏稽古略三。

十師（術語）比丘受具足戒時。三師七證之十師也。見三師七證條。

十家（名數）判釋釋迦一代教相之十家也。見教判條。

十恩（名數）一、發心普被恩。二、難行苦行恩、三、一向爲他恩。四、垂形六道恩。五、隨逐衆生恩。六、大悲深重恩。七、隱勝彰劣恩。八、隱實施權恩。九、示滅令慕恩。十、悲念無盡恩。見大疏演義鈔二十三。

十惱亂（名數）修行安樂者應離十種之惱亂。一、豪勢。二、邪人法。三、凶戲。四、旃陀羅。從事屠殺等之賊種也。五、二乘。小心自調之行人也。六、不男。五種之不男、即不具人也。七、欲想。淫慾之情也。八、危害。獨入他人之家也。九、譏嫌。世人諱嫌所行也。十、畜養。畜養犬猫等之八不淨也。見法華玄義四

十殊勝語　之二。

（名數）㊀所知依殊勝殊勝語、阿賴耶識也。是爲所知之本體、故名所知依。㊁所知相殊勝殊勝語。阿賴耶識三種之自相、即遍計所執性、依他起性、圓成實性也。是爲所知之相。故名所知相。㊂入所知相殊勝殊勝語、唯識性也。是爲行者證入之所、故名入所知相。㊃彼入因果殊勝殊勝語、世出世之六波羅蜜也。地前世間之六波羅蜜、謂之因。地上出世間之六波羅蜜。謂之果。是爲彼行者修入之所、故名彼入因果。㊄彼因果修差別殊勝殊勝語、十地之行法也。修者修習之義。是爲彼行者所宜修習之因果差別、故名彼因果修差別。㊅增上戒殊勝殊勝語、即於十地之修差別中、特依戒而學之、一切之不善不復作也。㊆增上心殊勝殊勝語。於十地之修差別中、特依心而學之、發諸三摩地也。㊇增上慧殊勝殊勝語。於十地之修差別中、特依慧而學之、發無分別智也。㊈彼果斷殊勝殊勝語。斷煩惱所知二障所證之

無住涅槃也。是爲彼行八斷二障所得之證果、故名彼果斷。㊉彼果智殊勝殊勝語、三身所依之大圓鏡智等四智也。又無分別智也。彼十地中之無分別智有所對治。今此佛智已離一切之障、則究竟解脫之無分別智也。是爲彼行一切障所生之智德、故名彼果智。此十法通名殊勝殊勝語者、以十法之體殊勝、故名殊勝。因此體之殊勝、而其所說之語言亦殊勝、故名殊勝語。說殊勝法之殊勝語。故名殊勝殊勝語。此十種殊勝語爲大乘之教體。見玄奘譯世親攝論釋一。

十根本煩惱 （名數）與十使同。

十習因 （名數）感十果之十因也。見因條附十因十果條。

十無二 （名數）諸佛世尊有十種之無二行自在法。㊀一切諸佛悉能善說授記之言、說決定無二也。㊁一切諸佛悉能隨順衆生之心念、使其意滿、決定無二也。㊂一切諸佛悉能知三世一切諸佛與其所化一切衆生之體性平等、決定無二也。㊃一切諸佛悉能知世法及諸佛之法性無差別、決定無二也。㊄一切諸佛悉能知三世諸佛所有之善根同一善根、決定無二也。㊅一切諸佛悉能現覺一切諸法、演說其義、決定無二也。㊆一切諸佛悉能具足去來今諸佛之慧、決定無二也。㊇一切諸佛悉能知三世一切之刹那、決定無二也。㊈一切諸佛悉能知三世一切之佛刹入於一佛刹之中、決定無二也。㊉一切諸佛悉能知三世一切佛之語、即一佛之語、決定無二也。見宗鏡錄九十九。

十無礙 （名數）一用周無礙。二相遍無礙。三寂用無礙。四依起無礙。五眞應無礙。六分圓無礙。七因果無礙。八依正無礙。九潛入無礙。十圓通無礙。見華嚴演義鈔三。

十無依行 （名數）又名十無依止。依行法以爲生功德善根之所依處、然或緣邪見、或依惡緣、其行法有不爲功德善之所依止者、此有十種、名爲十無依行。一意業不壞而加行壞者。二加行

不壞而意業壞者。三加行意業皆壞者。四戒壞而見不壞者。五見壞而戒不壞者。六戒見皆壞者。七加行與意業見與戒皆不壞、而但依止於惡友之力者。八雖依止於善友之力、而復愚鈍猶如啞羊不能分別事理者。九於種種之財寶衆具常無厭足、以追求之因緣、故其心迷亂者。十爲衆病所逼近、求種種之咒術祠祀、爲此因緣、而壞其行者。見大集地藏十輪經五。

十無盡戒 （術語）梵網經說之十重禁戒也。見十重戒條。

十無盡藏 （名數）有十種之法、各含藏無盡之法海、故名十無盡藏。一行藏、二戒藏、三慚藏、四愧藏、五聞藏、六施藏、七慧藏、八念藏、九持藏、十辯藏。見華嚴經二十。

十善 （術語）不犯十惡、則謂之十善。天台云、十善有二種、一止、二行。止則但止前惡、不惱於他。行則修行勝德、利樂一切。此二通稱善者、善以順利爲義。息倒歸眞曰順理。止則息於重倒之惡。行則漸歸勝道之善。故止作二種、皆名曰善。或以加道名、以能通至樂果也。

十善巧 （名數）緣覺之所觀也。㊀蘊善巧、爲五蘊。㊁處善巧爲十二處。㊂界善巧、爲十八界。㊃緣起善巧、爲十二因緣。㊄處非處善巧、㊅根善巧、㊆世善巧㊇諦善巧㊈乘善巧㊉有爲無爲善巧。見辨中邊論。

十善戒 （名數）大乘之在家戒也。見善惡條。

十善戒力 （雜語）持十善戒行者中、上品者與中品者、由其功德、得生於天上、下品者能王於人中。有此功力、謂之十善戒力。

十善戒經 （經名）受十一善戒經之略名。

十善菩薩 （術語）是圓敎十信位之菩薩也。仁王經上曰、「十善菩薩發大心長別苦輪海」

十善業道 （名數）十善之業行、爲生於善處之道。故曰十善業道。見善惡條。

十善業道經 （經名）一卷唐實叉難陀譯、

佛爲海龍王說一切法、無不由心、應修十善、終明廣攝十善之功德及一切之善法。

十喻觀　（術語）大日經所說之十喻也、眞言行者於修法中必修之而除執念。見十緣生句條。

十號　（術語）劫初諸說上皆有萬名、衆生漸鈍、則減爲千名、（如帝釋之千名）衆生彌昧、則減爲百名、衆生更愚、則減爲今之十名。天竺俗法有十名。天上利根、尙有百名、大日如來於天上成道、故應之而立百八號、釋尊於人界成道、故亦應之而立十號。其十號者、㈠如來、梵曰多陀阿伽陀、成實論謂乘如實之道而來、而成正覺、故名如來。㈡應供、梵曰阿羅訶、應受人天之供養、故名應供。㈢正徧知、梵曰三藐三佛陀。㈣明行足。梵曰鞞多庶羅那三般那、三明之行具足、故名明行足。㈤善逝、梵曰修伽陀、以一切智爲大車、行八正道而入涅槃、故名善逝。㈥世間解。梵曰路伽憊、能解世間之有情非情事、故名世間解。㈦無上士、梵曰阿耨多羅、在諸法中、如涅槃無上、在一切衆生中、佛亦無上、故名無上士。㈧調御丈夫、梵曰富樓沙曇藐婆羅提、佛某時以柔軟語、某時以苦切語、能調御丈夫、使入善道、故名調御丈夫。㈨天人師、梵曰舍多提婆魔㝹舍喃、佛爲人及天之導師、能敎示其應作不應作、故名天人師。㈩佛世尊、梵曰佛陀路迦那他、佛陀譯言知者、或覺者。世尊者、爲世尊重之義。然而此中分佛與世尊、則爲十一號、惟成實論等合無上士與調御丈夫爲一號、故至世尊正爲十號。蓋以具前之九號、爲世尊重、故名世尊也。又大論別解此二者、至佛正爲十號、世尊別爲尊號。蓋具上十號之德、故稱爲世尊也。見智度論。瑜祇經疏。尙詳釋於各項。

十號經　（經名）一卷、趙宋天息災譯。阿難一一問、致佛一一答之。

十惡　（術語）又曰十不善。見善惡條。

十報法　（名數）修十種之行法、成無爲之果報、故曰十報法。一行者意無爲、但守行。二可思惟意不離身。三可識世間麤細。四可棄憍慢。五可著

意觀心。六可多修觀。七身受苦不中止。八可止定意。九當知一切人在於食。十當證理使意勿疑。見十報法經。

十報法經　（經名）長阿含十報法經之略名、二卷。

十智同眞　（術語）汾陽昭禪師示衆、夫說法者、須具十智同眞。㊀同一質、㊁同大事、㊂總同參、㊃同眞智、㊄同徧普、㊅同具足、㊆同得失、㊇同生殺、㊈同音吼、㊉同得入。若不具十智同眞、邪正不辨、緇素不實、不能爲人天眼目、決斷是非。出人天眼目卷上。

十普門　（名數）菩薩以圓融中道之妙觀、通入常住之實際理地、故立此十門。㊀慈悲普、㊁弘誓普、㊂修行普、行有五種不同。一聖行、二梵行、三天行、四嬰兒行、五病行、此五行菩薩雖修之、亦未名爲普。涅槃經言、復有一行、名如來行、所謂大乘之大般涅槃也、大乘爲圓因、涅槃爲圓果、菩薩能修此一行、故名修行普。㊃斷惑普、㊄入法門普、㊅神通普、㊆方便普、㊇說法普、㊈供養諸佛普、㊉成就衆生普、說詳觀音玄義下。

十勝行　（名數）菩薩十地所修之十波羅蜜也。見波羅蜜條。又小乘以梵福爲四種勝行（見梵福條）加以六種爲十種勝行。一因救母之命、而捨自身之命、二因救父之命、而捨自身之命、三因救如來之命、而捨自身之命、四於正法之中出家、五教他出家、六未轉法輪、能請轉法輪、見俱舍光記十八。

十發趣　（名數）見四十位條。

十發趣心　（術語）卽十住法門。梵網經心地品曰、「十發趣心向果。一捨心。二戒心。三忍心。四進心。五定心。六慧心。七願心。八護心。九喜心。十頂心。諸佛當知、從是十發趣入堅法忍中。」

十道　（名數）守護國界主陀羅尼經、復有十道。是解脫道。謂不殺生、不偷盜、不邪行、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪、不嗔、不邪見、是名爲十道。

十業（名數）又云十業道。有善惡二種、見善惡條附錄十善十惡條。

十聖（術語）十地之聖者也、地前之三十位、謂之三賢、地上之十位謂之十聖。

十境（名數）台宗於觀法立所觀之十種。一陰境、卽色受想行識之五陰也。二煩惱境、三病患境、四業相境、五魔事境、六禪定境、七諸見境、八慢境、九二乘境、十菩薩境。此十境、一一皆爲十乘觀法所觀之境。若論十境之生起、則由觀陰境而發下九境、能所相扶、次第出生、故成十。若論下九境、則互發不定、無復次第可知。陰境常現前、若者發、若者不發、恆得爲觀。下九境發、則皆用十乘觀法觀之、不發則不觀。見止觀五。

十義書（書名）二卷、四明知禮著。

十誠證（術語）稱讚淨土經、誠證十方如來、彌陀之本願也。

十萬億佛土（界名）極樂世界也。阿彌陀經曰「從是西方過十萬億佛土、有世界名曰極樂。」

十遍處定（名數）與十一切處同。見八勝處附條。

十種仙（名數）詳見仙條。

十種三法（名數）見三軌條。

十種不淨（名數）愚痴有十種之不淨。一身不淨。二口不淨。三意不淨。四行不淨。五住不淨。六坐不淨、七臥不淨。八自行不淨。九化他不淨。十所期不淨。見說法明眼論上。

十種方便（名數）一、布施方便。二、持戒方便。三忍辱方便。四精進方便。五禪定方便。六智慧方便。七、大慈方便。八大悲方便。九覺悟方便。十、轉不退法輪方便。出晉譯華嚴經。

十種行願（術語）普賢之十大願也。

十種依果（名數）菩薩依菩薩乘而修行、其所得之功德有十種、謂爲十種之依果。一菩提心依果、究竟不忘失大乘、故名。二善知識依果、隨順和合、故名。三善根依果、長養諸善根、故名。四諸

波羅蜜依果、究竟修行。故名。五一切法依果、永出生死、故名。六諸願依果、長養菩提、故名。七諸行依果、廣爲修習、故名。八菩薩依果、得一生補處、故名。九供養佛依果、信心不壞、故名。十一切如來依果、離正教轉倒、故名。見華嚴經三十八。

十種智力 （名數）十智與十方也。詳見智條及力條。

十種智明 （名數）此有二種、一華嚴經十明品所說。一、善知他心智明。二、無礙天眼智明。三、深入過去際無礙宿命智明。四、深入未來際劫智明。五、無礙清淨天耳智明。六、安住無畏神力智明。七、分別一切言音智明。八、出生無量阿僧祇色身莊嚴智明。九、一切諸法眞實智明。十、一切諸法滅定智明。又離世間品所說。一、知一切境界業報智明。二、知一切境界寂妙滅智明。三、知一切所緣唯一相智明。四、能以妙音普聞十方智明。五、普壞染著心智明。六、能以方便受生智明。七、捨離想受境界智明。八、知一切法無相無性智明。九、知衆生緣起本無有生智明。十、以無著心濟度衆生智明。

十種衆生 （名數）十法界之衆生也。見教時問答一。

十種觀法 （名數）天台之十乘觀法也。

十種方便戒 （名數）又曰三世無障礙戒。密教之方便戒也。大日經受方便品說之、所謂大乘之十善戒也。

十種所觀法 （名數）十種之所觀法、立於十住、十行、十回向、十地、等覺、之五位。十住位十種所觀法。十行位十種所觀法。十回向位十種所觀法。十地位十種所觀法。等覺位十種所觀法也。出於瓔珞本業經上。

十種方便學處 （名數）十種方便戒也。

十種有依行輪 （名數）有依行者、有可懲依之行業也、輪者摧破之義、衆生依此行業、而修菩提、則能摧破一切煩惱惑業、故曰輪。一具足淨信。二具足慚愧。三安住律儀。四安住慈心。五安住悲心。六安住喜心。七安住捨心。八具正歸依。九具

足精進。十常樂寂靜。見地藏十輪經六。

十誦律　（書名）六十一卷、後秦弗若多羅、羅什共譯。四律之一。有部之本律也。

十誦比丘要用　（書名）十誦羯磨比丘要用之略名。

十誦律毘尼序　（書名）東晉毘摩羅叉續譯。與十誦律第六十已下同。

十誦律比丘尼戒本　（書名）十誦律波羅提木叉比丘尼戒本之略名。

十誦律比丘尼大戒　（書名）十誦律比丘尼波羅提木叉戒本之略名。

十誦律比丘戒本　（書名）十誦律波羅提木叉戒本之略名。

十誦僧尼要事羯磨　（書名）十誦羯磨比丘要用之異名。

十誦羯磨比丘要用　（書名）一卷、宋僧璩撰。出說有部律之羯磨法。

十誦律比丘波羅提木叉戒本　（書名）一卷、姚秦羅什譯。

十誦律比丘尼波羅提木叉戒本　（書名）一卷、宋法顯集出。

十夢經　（經名）舍衛國王十夢經之略名、又舍衛國王夢見十事經之略名、又國王不梨先泥十夢經之略名。

十障　（名數）菩薩於十地斷十障、而證十眞如。一於初地斷異生性障、證遍行眞如。二於第二地斷邪行障、證最勝眞如。三於第三地斷暗鈍障、證勝法眞如。四於第四地斷細惑現行障、證無攝受眞如。五於第五地斷下乘涅槃障、證無別眞如。六於第六地斷粗相現行障、證無染淨眞如。七於第七地斷細相現行障、證法無別眞如。八於第八地斷無相加行障、證不增減眞如。九於第九地斷不欲行障、證智自在所依眞如。十於第十地斷法未自在障、證業自在所依眞如。如見唯識論十。

十對　（名數）華嚴十玄門所攝之十義、即教義理事等十雙、故曰十對。詳見玄門條。

十疑論（書名）具曰淨土十疑論。又曰阿彌陀經決十義。一卷、天台著。

十輪（譬喻）卽如來之十力也。地藏十輪經十輪品之說、轉輪聖王以十種智力勸諭國土人民並懲誡之、使己國土增長安樂、能伏一切怨敵、得種種之福利、是名十王輪。如來亦成十種智力、知第一分別道理非道理、乃至第十永斷惑習之、法於一切衆生中大轉梵輪、故名爲十種之佛輪。見十力條。

十輪經（經名）大方廣十輪經之略名。大乘大集地藏十輪經之別譯也。

十論匠（名數）釋三十唯識頌之十大論師也。

十緣生句（名數）一、幻。幻術師所作之種種相貌也。二、陽炎。熱空塵等因緣和合、於曠野之中現水相者也。三、夢。睡眠中所見之種種境界也。四、影。鏡中之影像也。五、乾達婆城。蜃氣映日光、於大海上現宮殿之相者也。六、響。深谷等中依聲而生之聲也。七、水月。水中所現之月影也。八、浮浪。水上所現之泡沫也。九、虛空花。眼膜於空中所見之種種花也。十、旋火輪。人以火爐旋轉空中則生輪像是也。以上十緣生句、皆爲從緣生無自性之義、眞言行人修瑜伽時、於所現之本尊海會生著相、魔卽得便、是故以此十喩觀無性生而不執著也。見大日經

十緣生觀（術語）又曰十喩觀。觀十緣生句者也。見十緣生句條。

十誡（名數）初修十誡曰沙彌。十誡爲不殺生、不偸盜、不淫、不妄語、不飮酒、不塗飾香鬘、不歌舞觀聽、不眠坐高廣嚴麗牀座、不食非時食、不畜金銀寶。

十德（名數）有二種。〔法師十德〕（名數）華嚴經十地品中第九善慧地之菩薩、修行一切功德之願行、爲大法師、能守護如來之法藏、以無量之善巧智慧辯才能爲大衆演說法、使諸衆生得大安樂。具此十德。名

爲法師。一善知法義。二能廣宣說。三處衆無畏。四無斷辯才。五巧方便說。六法隨法行。七威儀具足、八勇猛精進、九身心無倦、十成就忍力、見華嚴經疏四十三。

〔弟子十德〕（名數）弟子欲受灌頂者、應具十德。是灌頂具支分之隨一也、一信心、二種姓清淨、三恭敬三寶、四深慧嚴身、五堪忍無懈怠、六尸羅淨無缺、七忍辱、八不慳悋、九勇健、十堅願行、見大日經疏四。

十諦（術語）十藏所詮之理謂之十諦。法集經曰「善男子、何者是菩薩摩訶薩十諦。所謂世諦、第一義諦、相諦、差別諦、觀諦、事諦、生諦、盡無生智諦、入道智諦、集如來智諦、是名十諦。」

十蓮華藏世界（術語）十示滿數、爲無盡之意。猶言無盡之蓮華藏世界也。

十壇焰魔天供（修法）供養冥道十王之法式也。

十禪支（名數）與十一切處同。見八勝處條。

十齋日（行事）言每月定十日持八齋戒也。地藏本願經如來讚嘆品曰、「復次普廣。若未來世衆生、於月一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三日、二十四日、二十八日、二十九日、乃至三十日、是諸日等。諸罪結集。定其輕重。（中略）於是十齋日對佛菩薩諸賢聖像前讀此經一遍。東西南北百由旬內。無諸災難。」

十齋日佛（名數）配於上十齋日之佛菩薩、謂之十齋佛、一日定光佛、八日藥師如來、十四日普賢菩薩、十五日阿彌陀如來、十八日觀音菩薩、二十三日勢至菩薩、二十四日地藏菩薩、二十八日毘盧遮那佛、二十九日藥王菩薩、三十日釋迦如來也。但此配法出拾芥抄、無經論之明據、

十聲一聲（術語）淨土門之極意、念聲是一、一念之信、卽爲一遍之聲名、故十念一念謂之十聲一聲。無量壽經下曰、「信心歡喜乃至一念。」觀無量壽經曰「如是至心令聲不絕具足十念稱南無阿彌陀佛。」是也。

十講（儀式）無量義經一卷、法華八卷、普賢經一卷、共十卷、五日朝夕共講十座、謂之十講。

十護（名數）十大明王之護法神也。轉法輪菩薩摧魔怨敵法曰、「所謂毘首羯摩。劫毘羅。法護。眉目。廣目。護軍。珠賢。滿賢。持明。阿吒縛俱」

十羅刹女（名數）法華經陀羅尼品所說。一藍婆、正法華謂之結縛、能繫縛衆生而殺害之、故名結縛。若從於歸佛之後、則縛煩惱之賊。二毘藍婆、正法華謂之離結。即結縛人或脫離之而得自在、故名離縛。若從於歸佛之後、則遠離煩惱之結使。三曲齒。正法華謂之施積。齒牙生於上下、甚可怖畏、故名曲齒。若從於歸佛之後、則積財而施於人。四華齒。正法華謂之施華。齒牙鮮明、上下並生、故名華齒。五黑齒。正法華謂之施黑。齒牙黑色、有可畏之相、故名黑齒。六多髮、正法華名爲被髮。並是從於形相也。七無厭足、害衆生而無厭足、故名無厭足。若從於歸佛之後、則慈念衆生而不厭、故名。八持路瓔。正法華謂之持華。是皆從其所執之物名之也。九皋帝、正法華謂之何所。天上人間、來往自在、故名何所。若從於歸佛之後、則諸法皆空無染。無所住着、故名何所。十奪一切衆生精氣、十女並爲羅刹女、奪人之精氣、今以總名爲別名也。若從於歸佛之後、則奪除一切衆生之煩惱惡氣而長養菩提之善法。

十纏（名數）有十種之妄惑、纏縛衆生、不使出生死、、使證涅槃、故名十纏。一無慚、二無愧、三嫉、四慳、五悔、六睡眠、七掉舉、八昏沈、九瞋忿、十覆也。見智度論七、俱舍論二十一。

入（術語）悟眞理謂爲入。大乘義章一曰、「證會名之爲入。」又解知事物曰入。無量壽經上曰、「入衆言音。」淨影疏曰、「入謂解也。」又根境互相涉入而生識、謂之入。如十二入。新譯言十二處。大乘義章八末曰、「根塵互相涉入亦名爲入。」止觀五曰、「入者涉入。」

入一切佛境智陪盧遮那藏經（經名）證契大乘經之異名。

入大乘論（書名）二卷。堅意菩薩造、北涼道秦譯。由義品、入摩訶衍品、議論空品、順修諸行品之四品而成、大乘敎之概論也。

入不二門（術語）維摩經入不二法門品所說一實平等之理、謂之不二。明理體之無異無別也、此不二之義、爲法界中之一門、故名爲門、通入此不二之法門、謂之入不二門。

入心、（術語）三乘行位之地、每地分入住出三位、初入其地時、謂之入心。

入王宮聚落衣（衣服）三衣中之大衣。卽僧伽梨之別名。入王宮或聚落乞食及說法時着之。故名。

入正理論（書名）因明入正理論之略名。

入出二門（名數）入門與出門之稱。入門者、謂修淨業而入於極樂功德莊嚴中之自利門也。出門者、謂以慈悲心爲苦惱衆生出施敎化之利他門也。淨土論所說之五念門與五功德門中、前四門爲入門、後一門爲出門。

入住出三心（名數）爲菩薩階位之十地、各有入住出之三位。入其地位、居其地位、出其地位、而進於次之地位也。

入佛（儀式）迎入佛像也。迎入於寺院、從寺院迎入檀家、謂之入佛。

入佛平等戒（術語）三種三昧耶之一、入佛三昧耶也。大疏九曰、「世尊前入法界胎生三昧時。見一切衆生悉有菩提等種同諸佛。故說入佛三昧耶持明。以此持明得入佛平等戒。卽是託聖胎義也。」

入我我入（術語）如來三密入於我、我三業入於如來、卽如來之三密、與衆生之三業、彼此相應互入、因而具足一切諸佛之功德於吾身也。是謂之三平等。以是稱爲三平等觀。秘藏記本曰、「眞言印契等故。引入諸佛於吾身中。是曰入我。引入吾身於諸佛身中。是曰我入。入我、我入故諸佛之無數劫中所修集功德具足我身。」

入法界（術語）華嚴謂之法界、法華謂之實

相。同體異名也。爲諸法本眞之理、諸佛所證之境、證入法界之理曰入法界。華嚴宗立三處之入法界。一上根之菩薩於初住之位、破無明、證法界之理。二中根之菩薩於十迴向之終、三下根之菩薩於初地。見華嚴大疏鈔七。

入法界品　（經名）華嚴經之末品說善財童子證入法界理之始末也。

入法界體性經　（經名）一卷、隋闍那崛多譯。佛住於寶積三昧、說法界之義。

入定　（術語）入於禪定也。使定心於一處、止息身口意之三業曰入定。觀無量壽經曰、「出定入定、恆聞妙法。」

入定瑞　（術語）法華六瑞之一。爲佛說法華經前入於無量義處三昧也。出法華經序品。

入定不定印經　（經名）一卷、唐義淨譯。妙吉祥問菩薩之退行不退行。佛言、有五種之行。一羊車行、二象車行、三日月神力行、四聲聞神力行、五如來神力行。前二種有退、名爲不定。後三種不退、名爲入定。卽入定與不定之法印也。

入空　（術語）分析諸法或了因緣之生義、悟入諸法實性無之眞理也。此中分析諸法、初知空理、爲析色入空、小乘人之空觀也。因緣生之法知事體爲空、以分析事體爲要、稱爲體色入空、大乘人之空觀也。而此二者總爲出虛假境界、而入眞諦空理之觀法、故謂之從假入空觀、卽瓔珞經所說三觀之一也。

入金剛問定意經　（經名）弘道廣顯三昧經之異名。

入阿毘達磨論　（書名）一卷、塞建陀羅阿羅漢造、唐玄奘譯。略說薩婆多宗之法數。

入室　（術語）禪規謂久參之弟子入師室參問道也、世謂得師法、爲入室之弟子。然言入室者、未必盡得師法也。敕修清規入室曰、「入室者。師家勘辨學子、策其未至。擣其虛亢。攻其偏重。」興禪護國論曰、「入室謂遇和尙閒暇之日建立之。此宗一大事也。」又（修法）眞言宗入灌頂室

行受法灌頂、謂爲入室弟子。

入重玄門　（術語）成佛果之前、更重修習無始凡夫地已來所作之事、使之一一稱理也、是爲入重玄門、倒修凡事。其所以然者、則以等覺菩薩之元品無明難斷故也。凡輪廻生死之苦、於一切衆生悉起偏執之見、存自他彼此之隔異、此我執之念更難止、雖由初地以來、地地斷無明、入等覺之位後、元品之無明尙存、此隔異之我執若不破、則妙覺智之無我法體、更不能顯。是故再爲凡夫交於一切衆生、以彼爲他山之石、遣蕩自他之隔異。以此行力而元品之無明自盡也。後位之顯理明了、故凡夫之方謂爲玄門。又此爲菩薩究極之玄理、故云玄門。已極玄理、重修凡事之玄門、故曰重玄。又依圓敎之意、則遍應法界而現十界之身爲入重玄。

入堂五法　（名數）戒律宗入法堂當守五種之法規。參照入衆五法條。

入寂　（術語）入寂滅也。梵語涅槃、一譯寂滅。離煩惱、云寂、絕生死之苦果曰滅。故證果人之死、名爲入寂。

入衆衣　（衣服）鬱多羅僧。卽七條袈裟之別名。禮拜、齋食、講經等。與衆共事時着之。六物圖曰「鬱多羅僧名中價衣、從用名入衆衣。」

入衆五法　（名數）戒律入僧伽中當守五種之規法。五分律曰「佛言入衆應以五法。一下意二慈心三恭敬四知次第五不說餘事。」

入無分別法門經　（經名）一卷、宋施護譯。說大乘無分別之法。

入楞伽經　（經名）十卷、元魏菩提留支譯。復有舊譯四卷、題爲楞伽阿跋多羅寶經、新譯有七卷楞伽爲師子國之山名、佛入彼山而說此經。故名入楞伽經。

入楞伽心玄義　（書名）一卷。唐釋法藏撰。此書中土失傳、近得自日本。詳見楞伽經條。

入壇　（修法）金胎兩部、各如法集諸尊於一處、謂之曼陀羅、譯作壇。眞言行者入此壇場而受

灌頂、謂之入場。

入諸佛境界莊嚴經　（經名）即佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經。五卷、宋法護譯。

入觀　（術語）觀者觀照之義。吾人靜止散亂麤動之心、則諸法之理、自得觀照、謂之觀。入於此觀、謂之入觀。平常多與入定同義。自心之寂靜一邊用之、名爲定。自觀照理一邊用之、謂爲觀。

人天　（術語）人趣與天趣也。

人天乘　（術語）諸宗通途、五乘之一。（五乘有通別之種）見五乘條。

人天教　（術語）圭峰所立五教之第一。見五教條。

人天眼目　（書名）六卷、宋智昭著。集禪宗諸家之要義。

人中牛王　（術語）佛之德號。佛如有大力之牛王也。涅槃經十八曰、「人中象王。人中牛王。人中龍王。人中丈夫。」

人中師子　（術語）天竺沙門佛陀斯那、天才特拔、獨步諸國、世人號曰人中師子。見治禪經後序。又稱佛爲人師子。見智度論八。

人中分陀利華　（術語）佛之德號。涅槃經十八曰、「人中丈夫。人中蓮花分陀利華。」分陀利華、譯爲白蓮華。又名念佛者之稱。觀無量壽經曰、「若念佛者。當知此人是人中分陀利華。」

人牛俱忘　（譬喻）十牛之一。見十牛圖序條。

人仙經　（經名）一卷、宋法賢譯。頻婆娑羅王命終爲毘沙門天王之太子、名曰人仙。述忉利天上梵王說法之事。與長阿含闍尼沙經同本。

人我見　（術語）二我見之一。我爲常一主宰之義、人固執有常一之主宰者、曰人我之見。

人見　（術語）固執實有人我之見也。又名人我見、或單云我見。

人空　（術語）又名生空、我空。二空之一。觀人爲五蘊之假和合、又爲因緣所生、其中無常一之我體、故云人空。

人空觀 （術語）了人空之理之觀法也。

人非人 （天名）緊那羅之別名。似人而非人也。法華文句二曰、「緊那羅。亦云眞陀羅。此云疑神。似人而有一角。故號人非人。」又天龍等八部衆之總稱、以彼等本非人而詣佛所皆現人體也。舍利弗問經曰、「八部皆曰人非人。」

人法 （語術）人爲受敎之衆生、法爲佛之敎法。又一切之有情數曰人、一切之非情數曰法、

人相 （術語）見四相條。

人乘 （術語）五乘之一。謂五戒之敎。乘此以生於人趣也。

人間界 （界名）與人間、人界同、間卽界之義。

人師子 （術語）佛之稱號。佛於人中最勇健、猶如師子也。智度論八曰、「佛名人師子。」

人記品 （經名）授學無學人記品之略稱。法華經二十八品中第九品之名。說學無學之聖人授與成佛之記者。

人執 （術語）又云我執。不了人身爲五蘊之假和合、固執有常一之我體也。菩提心論曰、「二乘之人。雖破人執。猶有法執。」

人無我 （術語）二無我之一。又名衆生無我、生空、人空、我空。人體爲五蘊之假和合、其中無眞實之我體、故云人無我。

人無我智 （術語）二無我智之一。

人華 （術語）就七方便人之法而言、謂之人。就三草二木之喻而言、謂之華。法華經藥草喻品曰、「佛所說法。譬如大雲、以一味雨。潤於人華。各得成實。」

人道 （界名）六道之一。人界也。人界者、以五戒善因而趣之道途、曰人道。業報差別經曰、「由先造增上下品身語妙行、故生人道。」

人趣 （術語）六趣之一。有人類業因者之所趣向也。

人藥王子 （本生）昔閻浮提摩醯斯那王時、夫人生一子、諸病人觸之卽癒、故字曰人藥。如是千歲中治病。後命終、碎其死骨塗身則瘥。人藥

王子卽今之釋迦佛是也。見菩薩藏經下、經律異相三十二。

力　（雜語）力用也、梵語麽攞。

〔二力〕（名數）一思擇力、二修習力。

〔三力〕（名數）一、佛之威力。二、三昧之力。三、行者之本功德力。此三力和合、能於定中見佛。謂之般舟三昧。般舟譯作佛立。見止觀二。

〔五力〕（名數）另詳五字部五力條。

〔六力〕（名數）一、小兒以啼泣爲力。二、女人以瞋爲力。三、國王以憍豪爲力。四、羅漢以精進爲力。五、諸佛以大慈爲力。六、比丘以忍辱爲力。見增一阿含經三十一。

〔十力〕（名數）佛及菩薩所具十種之力用也。另詳十字部十力條。

力士城　（地名）拘尸那城也。見次項。

力士生地　（地名）拘尸那城有力士之一族。是彼之生處、故云力士生地。涅槃經一曰、「佛在拘尸那國。力士生地阿利羅跋提河邊娑羅雙樹間。」

力士移山經　（經名）一卷、西晉竺法護譯。增一阿含經八難品之別譯。

力波羅蜜　（術語）十波羅蜜之一。

力波羅蜜菩薩　（菩薩）胎藏界曼陀羅虛空藏院二十八尊之一。梵云、波羅尼波羅蜜多。密號爲勇力金剛。主如來之十力。肉色、着羯磨衣、右手捧荷葉、上有獅子、左手爲拳、坐於赤蓮。

力莊嚴三昧經　（經名）三卷、隋那連提耶舍。譯佛由力莊嚴三昧出、說佛之十智。

了本際　（人名）阿若憍陳如比丘、一譯了本際。見阿若憍陳如條。

了本生死經　（經名）一卷、吳支謙譯。謂見了十二因緣、卽是見法見佛。與大乘舍黎娑擔摩經同本。但說人不同。此爲舍利弗對比丘而說者。

了因　（術語）生了二因之一、因明大疏上曰、「因體有二。一生二了。如種生芽。能起用故。名爲生因。如燈照物。能顯果故。名爲了因。」

了別境識 （術語）三能變識第三能變之名。見三能變條。

了教 （人名）阿若憍陳如、舊譯了本際、知本際等、義淨三藏譯爲了教、出寄歸傳。

了義 （術語）對於不了義而言。顯了分明說示究竟之實義、謂之了義。未了未盡之說、謂之不了義、了義不了義者。方便（不了義）眞實（了義）之異名也。出圓覺經。

了義教 （術語）眞實顯了之教法也。

了義經 （術語）說示究竟顯了之義之經典也。從大乘言之、則小乘總爲不了義經。然大小乘經典中亦有了義不了義之別。故佛言依了義經不依不了義經也。

了義燈 （書名）唯識三個疏之一。唐淄州慧沼著、具名唯識論了義燈。

了論 （書名）明了論之略稱。

刀風 （術語）人命欲終時、有風氣、解支節如刀、名爲刀風、所謂斷末魔之苦也。正法念經六十六曰、「見命終時。刀風皆動。皮肉筋骨、脂髓精血、一切解截。」

刀途 （界名）三途之一。畜生道之異名。畜生爲人驅遣殺害。故曰刀途。

三　畫

三七日思惟 （故事）佛成道後三七日間、觀樹經行、思惟如何說妙法化度衆生也。出法華經方便品。

三八日 （雜語）古時禪刹以每旬之三八日念誦、一月共有六日。今以上八中八下八爲三八、一月作三日之念誦。見象器箋三。

三九行因 （術語）觀無量壽經所說三業九品之行業也。

三十生 （名數）十地有入住出三者、出生功德、故云三十生。仁王經上曰、「十地皆成就。始生功德。住生功德。終生功德。三十生功德皆成就。」

三十論 （書名）唯識三十論頌之異名。

三十講　（行事）法華經二十八品與開經之無量義經一卷、及結經之普賢觀經一卷、合爲三十、以三十日講之。

三十二相　（名數）具名三十二大人相。此三十二相、不限於佛、總爲大人之相也。具此相者在家爲輪王、出家則開無上覺。是爲天竺國人相說。三藏法數四十八謂。一足安平相、二千輻輪相、三手指纖長相、四手足柔軟相、五手足縵網相、六足跟滿足相、七足趺高好相、八腨如鹿王相、九手過膝相、十馬陰藏相、十一身縱廣相、十二毛孔生青色相、十三身毛上靡相、十四身金色相、十五常光一丈相、十六皮膚細滑相、十七七處平滿相、十八兩腋滿相、十九身如獅子相、二十身端直相、二十一肩圓滿相、二十二四十齒相、二十三齒白齊密相、二十四四牙白淨相、二十五頰車如獅子相、二十六咽中津液得上味相、二十七廣長舌相、二十八梵音深遠相、二十九眼色如紺青相、三十眼睫如牛王相、三十一眉間白毫相、三十二頂成肉髻相、此三十二相依法界次第、又無量義經曰、「一毫相如月旋。二淨眼如明鏡。三唇。四額廣。五獅子臆。六掌有合縵。七指直而纖。八馬陰藏。九頂有日光。十上下眴。十一舌赤好如丹菓。十二鼻修。十三手足柔軟。十四內外相握。十五皮膚細軟。十六細筋。十七旋髮紺青。十八眉睫紺而展。十九白齒。二十面門開。二十一具千輻輪。二十二臂修。二十三毛右旋。二十四鎖骨。二十五頂有肉髻。二十六方口頰。二十七四十齒。二十八胸表萬字。二十九腋、三十肘長。三十一踝膝露現。三十二鹿腨腸。」

三十二相經　（經名）此經攝中阿含十一。

三十二應　（術語）由觀音普現色身三昧應現之三十二身也。楞嚴經六曰、「我身成三十二應、入諸國土。」法華經所說三十二身與此大同小異。一佛身、二獨覺身、三緣覺身、四聲聞身、五梵王身、六帝釋身、七自在天身、八大自在天身、九天大將軍身、十四天王身、十一四天王太子身、十二人王身、十三長者身、十四居士身、十五宰官身、

十六婆羅門身、十七比丘身、十八比丘尼身、十九優婆塞身、二十優婆夷身、廿一女主國夫人命婦大家身、廿二童男身、廿三童女身、廿四天身、廿五龍身、廿六藥叉身、廿七乾闥婆身、廿八阿修羅身、廿九緊那羅身、三十摩睺羅迦身、三十一人身、三十二非人身。

三十二祖傳　（書名）一卷、清世宗御筆。恭繪古德道像三十二尊、又取其本傳節爲小傳。每傳又作一讚。刻石大內以備摹搨流布。世宗崩。高宗以所搨祖像三十二軸賜武林理安寺。其三十二祖次列如下。

肇法師　寶誌公　南嶽思　永嘉覺　南陽忠
馬祖一　石頭遷　藥山儼　清涼觀　寒山子
拾　得　黃蘗運　趙州諗　長沙岑　溈山祐
臨濟玄　仰山寂　洞山价　投子同　曹山寂
玄沙備　雲門偃　羅漢琛　法眼益　天台韶
雪竇顯　永明壽　天衣懷　圓悟勤　蓮池宏
玉林琇　茆溪森

三十三天　（界名）梵語、忉利天。譯作三十三天、爲欲界之第二天。在須彌山頂上。中央爲帝釋天。四方各有八天。故合成三十三天也。出佛地經論、五智度論九。

三十三過　（名數）因明論理上自宗因喻三支立量時、由種種配列次第生過誤。陳那數廿九過、天主（商羯羅主）更加四過、爲三十三過。卽宗九過、因十四過、喻十過也。表列如下。

- （甲）宗九過
  - 現量相違、比量相違、自敎相違、
  - 世間相違、自語相違、能別不極成、
  - 所別不極成、俱不極成、相符極成、
- （乙）因十四過
  - 四不成
    - 兩俱不成　隨一不成
    - 猶豫不成　所依不成
  - 六不定
    - 共不定　不共不定
    - 同品一分轉異品偏轉不定
    - 異品一分轉同品偏轉不定
    - 俱品一分轉不定

- 相違決定
- 四相違
  - 法自相相違
  - 法差別相違
  - 有法自相相違
  - 有法差別相違

（丙）喻十過
- 似同喻
  - 能立法不成
  - 所立法不成
  - 俱不成
  - 無合
  - 倒合
- 似異喻
  - 所立法不遣
  - 能立法不遣
  - 俱不遣
  - 不離
  - 倒離

三十三身　（名數）法華經普門品所說、觀音由普現色身三昧示現之三十三種變化身也。一佛身、二辟支佛身、三聲聞身、四梵王身、五帝釋身、六自在天身、七大自在天身、八天大將軍身、九毘沙門身、十小王身、十一長者身、十二居士身、十三宰官身、十四婆羅門身、十五比丘身、十六比丘尼身、十七優婆塞身、十八優婆夷身、十九長者婦女身、二十居士婦女身、廿一宰官婦女身、廿二婆羅門婦女身、廿三童男身、廿四童女身、廿五天身、廿六龍身、廿七夜叉身、廿八乾闥婆身、廿九阿修羅身、三十迦樓羅身、三十一緊那羅身、三十二摩睺羅伽身、三十三執金剛神身、與楞嚴經六所說觀音自由往昔觀音如來授如幻聞薰聞修金剛三昧而現三十二身、大同小異。見三十二應條。

三十三身十九說法　（名數）法華經普門品記觀音現種種之身而說法。其中化現之身有三十三、說法二字有十九次。

三十三尊觀音　（名數）二中歷三云、「頌曰。不空羂索。不空勾。夜輸多羅。忿怒勾。阿麽利迦。如意輪。圓滿意願。大隨求。利樂金剛。滅惡趣。一髻羅刹。多羅女。蓮華發生。披葉衣。千手千眼。十一面。大吉祥明。水吉祥。大吉祥變。大勢至。大明白身。毘俱胝。大吉大明。及豐財。馬頭。白身。白處尊。又加六大三十三。」（六大爲台宗所立之六觀音也）

三十三觀音　（名數）圖畫普門品所說三十三身爲三十三觀音。其典據不明。三十三觀音者、楊柳觀音、龍頭觀音、持經觀音、圓光觀音、遊戲

觀音、白衣觀音、蓮臥觀音、瀧見觀音、施藥觀音、魚籃觀音、德王觀音、水月觀音、一葉觀音、靑頸觀音、威德觀音、延命觀音、衆寶觀音、岩戶觀音、能靜觀音、阿耨觀音、阿麼提觀音、葉衣觀音、瑠璃觀音、多羅尊觀音、蛤蜊觀音、六時觀音、普慈觀音、馬郎婦觀音、合掌觀音、一如觀音、不二觀音、持蓮觀音、灑水觀音是也。

三十五佛 （名數）佛說決定毘尼經說。犯五無間業者。宜於三十五佛之邊至心懺悔。三十五佛者、一釋迦牟尼佛、二金剛不壞佛、三寶光佛、四龍尊王佛、五精進軍佛、六精進喜佛、七寶火佛、八寶月光佛、九現無愚佛、十寶月佛、十一無垢佛、十二離垢佛、十三勇施佛、十四淸淨佛、十五淸淨施佛、十六婆留那佛、十七水天佛、十八堅德佛、十九栴檀功德佛、二十無量掬光佛、廿一光德佛、廿二無憂德佛、廿三那羅延佛、廿四功德華佛、廿五蓮華光遊戲神通佛、廿六財功德佛、廿七德念佛、廿八善名稱功德佛、廿九紅炎幢王佛、三十善遊步功德佛、三十一鬪戰勝佛、三十二善遊步佛、三十三周帀莊嚴功德佛、三十四寶華遊步佛、三十五寶蓮華善住娑羅樹王佛。不空譯之三十五佛名禮懺文亦列之。但譯語有新舊之別。

三十五佛名禮懺文 （經名）唐不空譯。

三十六物 （名數）人身有三十六之不淨物。涅槃經二十四曰「凡夫身三十六物不淨充滿」分爲三類。一外相十二。髮、毛、爪、齒、眵、淚、涎、唾、屎、溺、垢、汗。二身器十二。皮、膚、血、肉、筋、脈、骨、髓、肪、膏、腦、膜。三內含十二。肝、膽、腸、胃、脾、腎、心、肺、生藏、藏、赤痰、白痰。見大疏演義鈔三十。

三十六禽 （術語）子丑等十二時、有鼠牛等十二獸、此一一獸中、有三屬獸、故正屬合有三十六禽獸也。各隨其時來惱坐禪行者。見十二獸條。

三十七尊 （名數）金剛界曼陀羅之主腦也。第一根本成身會一千六十一尊中、五佛與屬於中央大日之四波羅蜜菩薩。屬於他四佛之十

六大菩薩內四供養、外四供養之八供、及四攝菩薩是也。此中十六大菩薩爲慧德、四波八供四攝爲定德。此數自應於三十七菩提分法之數也。

三十七尊四大輪　（名數）金剛頂十八會之第一教王會有四大輪。一金剛界輪、三十七尊皆持金剛界之印。二降三世教令輪、三十七尊皆持降三世之印。三遍調伏法輪、三十七尊皆持觀世音之印。四一切義成就輪、三十七尊皆持虛空藏之印。見瑜祇經疏二。

三十七尊禮　（書名）金剛頂瑜伽三十七尊禮之略名。

三十七尊禮懺文　（書名）金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘秘密三摩地禮懺文之異名。

三十七尊心要　（書名）金剛頂瑜伽略述三十七尊心要之略名。

三十七尊出生義　（書名）金剛頂瑜伽三十七尊出生義之略名。

三十七分法　（名數）三十七菩提分品之略稱。

三十七道品　（名數）又名三十七品、三十七分法、三十七菩提分法、道者能通之義、到涅槃道路之資糧、有三十七種。如四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺支、八正道是也。

三十七菩提分法　（名數）見三十七道品條。

三十四心斷結　（名數）三藏教菩薩。扶惑潤生。歷劫具修六度梵行、饒益有情、最後至於菩提樹下、一念相應慧、發眞無漏之時、以八忍八智十六心。九無礙、九解脫、十八心、頓斷見思習氣、而成正覺、故云三十四心斷結也。出天台四教儀註又詳見三藏法教。

三力　（名數）大日經悉地出現品曰、「以我功德力、如來加持力、及與法界力、周遍衆生界。」一以此偈中說三力、故稱爲三力偈。一我功德力、即

自身之修行、是自緣也。二如來加持力、卽如來之加持、是他緣也。三法界力、自心所具之佛性、是內因也。此內外自他之因緣和合而成辦業事。又一慧眼力、二法眼力、三化導力、見止觀五。又一佛威力、二三昧力、三行者本願功德力、見敎行錄一。

三三昧　（術語）是爲舊稱、新稱云三三摩地。譯曰三定、三等持、就能修之行而名之。仁王經謂之三空、此就所觀之理而名之。十地論謂之三治、此就所斷之障而名之。此三昧有有漏無漏二種。有漏定謂之三三昧、無漏定謂之三解脫門。解脫卽涅槃、無漏爲能入涅槃之門也。猶如有漏曰八背捨、無漏曰八解脫也。三三昧之義、㊀空三昧、與苦諦之空無我二行相相應之三昧也。㊁無相三昧、是與滅諦之滅靜妙離四行相相應之三昧也。㊂無願三昧、舊云無作三昧、又云無起三昧、是與苦諦之苦無常二行、集諦之因集生緣四行相相應之三昧也。

〔重三三昧〕　（術語）又稱重空三昧。是舉前空三昧之一以攝他也。若各別稱之、則爲重空、重無相、重無願也。㊀空空三昧、羅漢先以無漏智觀諸法之空無我、是名空三昧、更以有漏智觀前之空智爲空相、厭捨之、名爲空空三昧。㊁無相無相三昧、先以無漏智觀涅槃之滅靜妙離、名爲無相三昧、更以有漏智觀盡滅此智之非擇滅無爲靜相、而厭捨前之無相、名爲無相無相三昧。㊂無願無願三昧、觀如上苦集道三諦之苦無常等相更厭捨之也。

〔密敎三三昧門〕　（術語）眞言行者於行法初中後爲此觀。此三三昧爲吽字之三摩地。吽字備三解脫之德也。大日經疏九「此眞言以最後吽字爲體。具足三密解脫門。謂上有㲉字空點是大空義、卽是空解脫門。本體是訶字。離因緣故、卽是無相解脫門。下有鄔字三昧點、以本不生故、卽是無作解脫門。如是三門、一切諸障所不能入。」

三三摩地　（術語）見三三昧條。

三千界　（術語）三千大千世界之略稱。

三千世界（術語）三千大千世界之略稱。

三千威儀（術語）細別比丘之威儀作法者也。三千者、極言其多。楞嚴經曰、「三千威儀。八萬微細。性業遮業。」六祖壇經曰、「三千威儀。八萬細行。」又經名大比丘三千威儀之略名。

三千淨行（術語）修一念三千妙觀之淨行也。爲天台宗所言。

三千實相（術語）三千爲台宗該收一切諸法之語、三千實相猶言諸法實相也。

三千年一現（雜語）謂優曇華也。法華文句四曰、「優曇華此言靈瑞。三千年一現。現則金輪王出。」

三千佛名經（經名）具名三劫三千佛名經。經錄則過去莊嚴劫千佛名經一卷、現在賢劫千佛名經一卷、未來星宿劫千佛名經一卷、各別。元藏合之爲一部、題云三劫三千佛名經。日本之蘗藏亦倣之。

三千有門頌（書名）宋陳瓘撰。明眞覺有略解一卷。

三千大千世界（術語）須彌山爲中心、七山八海交互繞之、更以鐵圍山爲外郭、是曰一小世界、合此小世界一千爲小千世界、合此小千世界一千爲中千世界、合此中千世界一千爲大千世界。三千大千世界者、示此大千世界、成自小千中千大千三種之千也。見智度論七、佛地論六。

三大（名數）起信論以衆生心爲大乘之法體、名之爲大乘之義、理分爲三種之大義、與二種之乘義。一體大、衆生心之體性、眞如平等、無生無滅、無增無減、畢竟常恆也。二相大、衆生心之自性、具足大智大悲常樂我淨等一切功德也。三用大、衆生心之體性、具足一切功德、內濟源底而薰妄心、外現報化二身教化衆生、依此內外之二用、使人初修世間之善而得世間之善果。後修出世之善因而生出世之妙果也。卽第一爲眞如之體性、第二爲眞如之德相、第三爲眞如之作用也。密教以地等六大爲體大、等四種曼荼羅爲相、身等三

密爲用。

三大部　（名數）玄義十卷、文句十卷、止觀十卷爲天台之三大部。又律有三大部。見次項。

三大五部　（名數）南山律師之著書、行事鈔三卷、戒疏四卷、業疏四卷、曰三大部。復加拾毘尼義鈔三卷、比丘尼鈔三卷、稱爲五大部。

三大五小部　（名數）天台智者之說。玄義、文句、止觀、謂之三大部。荊溪悉爲之作疏記。觀經疏、光明玄、光明疏、觀音玄、觀音疏、謂之五小部。四明皆爲之作疏記。

三土　（名數）三佛土也。

三五　（術語）三性與五法。唯識之法相也。

三六不共　（名數）佛之十八不共法也。瓔珞本業經上曰、「三六不共一切功德。」

三六異端　（雜語）小乘十八部之異計也。

三六獨法　（術語）佛獨具之十八不共法也。此十八之功德、不共通於二乘之人、故不共法亦謂之獨法。寄歸傳曰、「獲十八獨法、號天人師。」

」

三不失　（名數）佛之三不護、又名三不失。觀音義疏下曰、「此是聖人三業無謀而徧應一切。亦名三不失。三輪不思議化也。亦名三不護。」

三不成　（名數）晉道安淨土論所說。就淨土與穢土之土體本質而論、一異立三種不成之義。一、一質不成。二、異質不成。三、無質不成。淨土論今不存。安樂集上曰、「淨土論云。一質不成。故淨穢有盈虧。異質不成。故搜玄則冥一。無質不成。故緣起則萬形。」

三不能　（名數）唐嵩嶽元珪、於佛立三能三不能。傳燈錄四元珪傳曰、「佛能空一切相。成萬法智而不能即滅定業。佛能知羣有性。窮億劫事。而不能化導無緣。佛能度無量有情。而不能盡衆生界。是謂三不能也。」無盡居士之護法論曰、「嵩嶽珪禪師云。佛有三能三不能。」

三不護　（名數）大乘義章十九曰、「如來之三業純淨離過、不須防護。名爲三不護。諸羅漢之

三業雖淨而常須防護、方能離過。如來與彼異。故立三不護」法華經藥草喩品曰、「知道者。開道者。說道者」文句七曰、「知道謂意不護。開道謂身不護。說道謂口不護」同記曰、「三不護者。常與智俱。」

三不三信　（名數）梁曇鸞就念佛者立三不三信。一信心不淳、二信心不一、三信心不相續。是曰三不。反之則曰三信。淨土論註下曰、「一者信心不淳。若存若亡故。二者信心不一。無決定故。三者信心不相續。餘念間故。此三句展轉相成。以信心不淳、故無決定。無決定故、念不相續。亦可念不相續、故不得決定信。不得決定信故、心不淳」西河道綽承之、更闡明三信。安樂集上曰、「若能相續、則是一心。但能一心。即是淳心。具此三心、若不生者、無有是處。」

三不善根　（名數）貪瞋痴之三毒也。新譯仁王經中曰、「治貪瞋痴三不善根。起施慈慧三種善根。」

三不堅法　（名數）一身不堅、二命不堅、三財不堅、出本事經七。

三不淨肉　（名數）與三淨肉相反。見爲我所殺者。聞爲我所殺者。有爲我所殺之疑念者。持戒之比丘、不可食此三種之肉。

三分別　（術語）唯一意識有三種分別也。俱舍論二曰、「分別略有三種。一自性分別。二計度分別。三隨念分別。」

三分家　（流派）立心識三分說者。即立見分、相分、自性分也。此爲陳那所立。與四分家皆爲唯識之正流。

三分科經　（名數）晉道安、初科節諸經而立三分。及後親光之佛地論來、果有三分之說。由是諸經皆科三分。一序分、起本經之由序因緣也。中有通序別序之二。通於諸經曰通序、局於本經曰別序。二正宗分、正爲本經之所說也。三流通分、舉本經之利益勸正說之流通也。見法華文句一。又佛地論之三分。一教起因緣分、二聖所說分、三

依敎奉行分。

三心　（名數）觀無量壽經曰、「一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。具三心者。必生彼國。」又一、根本心。第八阿賴耶識之心王、含藏一切善惡之種子、生染淨之諸法者。二、依本心。依第七末那識根本識爲一切染法之本者。三、起事心。執著眼等之六識外境、起種種之業者。出於宗鏡錄八十九。又無量壽經第十八願中所說至心、信樂、欲生我國之三者、謂之三心。又道綽禪師、依淨土論註之意而立三心。一淳心、信心深厚也。二一心、信心純一也。三相續心、信心相續不雜餘念也。又一歡喜地等十地一一分三位、謂之三心。一入心、初入其地之時分也。二住心、住於其地之時分也。三出心、將出其地入後地之時分也。

三心相見道　（術語）謂眞見道之後、更發後得智、以三心觀二空之理之位也。

三止　（名數）台家對於三觀而立三止。一體眞止、諸法由因緣而生、因緣假和合之法體爲性空、止息一切之攀緣妄想者。證空理謂之體眞、空即眞也。是對於中觀之止也。二方便隨緣止、又名繫緣守境止。菩薩知空非空、停止於諸法幻化之理、分別藥病化益衆生者。知空非空謂之方便、分別藥病、隨緣歷境、謂之隨緣、安住假諦之理而不動、謂之止。是對於假觀之止也。三息二邊分別止、又名制心止。第一止偏於眞、第二止偏於俗、俱不會於中道、今知眞非眞、則空邊寂靜、知俗非俗、則有邊寂然。即息眞俗之二邊、而止於中諦者。是對於中觀之止也。已上三止前後次第、爲別敎之三止。三即一、一即三、三相即、爲圓敎之三止。止觀三曰、「此三止名、雖未見經論。映望三觀、隨義立名。」又止之三義曰三止。一止息之義。二停止之義。三不止之止之義。又法華經方便品述佛三止、舍利弗三請。

三支　（名數）因明之宗與因及喩、曰三支。宗者、所立之義也。因者、成宗之理由也。喩者、助成宗之譬喩也。喩有同異之二、存宗因二義之喩法爲

同喩無宗因二義之喩法爲異喩。以三支立比量之作法謂之立量。

三支比量　（術語）因明法也。以宗因喩之三分立比量也。比量者以因喩之二者比知宗義也。

三火　（譬喩）三毒之火。卽貪瞋痴也。

三方便　（名數）密敎所說身口意之三密也。大日經疏一曰、「一者身密門二者語密門三者心密門。行者以此三方便自淨三業。卽爲如來三密之所加持。乃至能於此生滿足地波羅蜜不復經歷劫數備修諸對治行。」

三世　（術語）又云三際。過去現在未來也。世者遷流之義。寶積經九十四曰、「三世所謂過去未來現在。云何過去世。若法生已滅是名過去世。云何未來世。若法未生未起是名未來世。云何現在世。若法生已未滅是名現在世。」

三世佛　（名數）三世者過去現在未來也。過去佛。爲迦葉諸佛。現在佛。爲釋迦牟尼佛。未來佛。爲彌勒諸佛。此卽佛經所云三世諸佛也。

三世間　（名數）過現未遷流爲世、彼此間隔爲間。有爲法之別名也。一切有爲法分類爲三種。㊀五陰世間、又名五衆世間。五陰者色受想行識之五法也。十界之五陰各各差別、名爲五陰世間。㊁衆生世間、又名假名世間。假五陰和合之上名爲衆生者、上自佛界、下至地獄、各各差別也。㊂國土世間、又名器世間。衆生所依之境界。十界各各差別者、是五陰中假立於色陰之上者。又一器世間、卽國土世間。舉釋迦如來所化之境。二衆生世間。舉釋迦如來所化之機類。三智正覺世間具如來大智慧、覺了世間出世間之法者、是釋迦如來爲敎化一切衆生種種差別之智身也。此三世間於如來敎化上立之說。見華嚴大疏三。

三世覺母　（菩薩）文殊菩薩之異名。由出生智慧之意。故云覺母。蓋文殊菩薩、司毘盧舍那之大智、爲三世諸佛成道之母故也。聖無動尊大威怒王秘密陀羅尼經曰、「妙吉祥菩薩是三世

覺母。故名文殊師利。」

三世不可得（術語）謂三世之諸法、不可得一實體也。維摩經弟子品曰、「若過去生、過去生已滅。若未來生、未來生未至。若現在生、現在生無住。」金剛經曰、「過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。」

三世無障礙智戒（術語）此戒能成就三世無障礙之智、故名爲三世無障礙智戒。又名三昧耶戒、自性本源戒、三平等戒、菩提心戒、無爲戒、眞法戒。入壇之前初心行者所受之三世無障礙戒、即十善戒也。

三世實有法體恆有（術語）小乘教中一切有部宗所立。三世實有、謂時間之諸法。體性實在也。法體恆有、謂空間之諸法。體性實有也。所見事物之生滅、惟爲體上之作用、於自體非有生滅、故謂法體爲恆有。

三世最勝心明王經（經名）金剛恐怖集會方廣儀軌觀自在菩薩三世最勝心明王經之略名。

三生成佛（術語）華嚴宗所立、成佛有二義。一以此三生配於過現未之三世、於過去生見佛聞法、植佛種子、於今生全十信乃至十地之解行、於來世之生證入果海、即以三生而成佛、故謂之三生成佛。是爲通途之義。二見聞等三生各自其一生成佛也。本經隨好品記地獄天子於前生見聞華嚴大經之正法而毀謗之、故今雖處於地獄、而爲佛光所照、由前之見聞力、即脫地獄之苦、而生於兜率天、於此一生成就十地解行、遂得成佛。是見聞之一生成佛也。又本經入法界品謂善財童子於福城之東、始見文殊、自此南詢、最後見普賢菩薩、一切解行、於此一生、得圓滿成就。是解行之一生成佛也。又本經入法界品謂舍利弗等於逝多林、使六千比丘觀察文殊師利。文殊爲彼等說大法。使彼等證入法界。是證入之一生成佛也。說見華嚴大疏鈔三。

三生六十劫（雜語）聲聞乘之修行時也。

極速者三生得極果、極遲者六十劫得極果。俱舍二十三曰、「極速三生方得解脫。」俱舍光記二十三曰「此據聲聞極疾三生修加行極遲六十劫修加行。」

三平等　（術語）又名三三昧。密教謂身口意三者互相攝入、不二一味。是乃眞言行之宗要。大日常恆之說法、亦不外說此宗要。此有三種之三平等。㊀吾身卽印也、吾語眞言也、吾心本尊也、此三密彼此攝入、平等平等周遍法界、是乃自之三平等。㊁爲已成未成一切諸佛之三密平等也。㊂爲自之三業與佛之三密、入我我入、平等平等也。秘藏記末曰「問秘密藏以何爲體宗用。答以曼荼羅爲體、以三三昧爲宗、以方便爲用。（中略）自三平等互相攝入、他三平等互相攝入、其三平等互相攝入平等平等、是卽宗也。」

三平等地　（術語）謂譯空、無相、無願之三三摩地也。

三平等戒　（術語）密敎之略戒、爲三昧耶戒之譯名。大疏演奧鈔十三曰、「三業平等具爲此戒。三業平等者一心本源也、亦名自性本源戒。若住此處、衆惡永息、故立戒稱也。」

三平等觀　（術語）又云三三昧觀。觀念三平等也。卽入我我入觀。見三平等條。又行者正念誦之初、作入我我入之觀、謂之三平等觀。

三平等護摩壇　（術語）自身與本尊及護摩壇三位一體之護摩壇。

三句　（見語）雲門之三句、一截斷衆流。二函蓋乾坤。三隨波逐浪。祖庭事苑一曰、「立此三句。自德山圓明大師始也。今皆謂雲門三句者、蓋參尋之不審也。然德山卽雲門之嗣。有此三句爾。」見雲門三句條。

〔大日經三句〕　（名數）大日經一曰、「佛言。菩提心爲因。大悲爲根。方便爲究竟。」大日經一部以此三句爲大宗。

三白食　（名數）牛乳、牛酪、白米也。修法行者食之。十一面神咒經曰「行者唯應食三白食乳

酪飯。」末法中一字心咒經曰、「持法之人須喫三白食。所謂乳酪粳米、不得破齋。」

三白法　（術語）持三白食之法也。宋高僧傳二十三（元慧傳）曰、「立志持三白法。」見三白食條。

三仙二天　（名數）三仙者、一迦毘羅仙、數論之祖也。二鵂鶹仙、勝論之祖也。三勒沙婆仙、尼犍子之祖也。二天者、一大自在天。二毘紐天。見大部輔注一。

三百四十八戒　（術語）比丘尼之戒數也。常舉大數。謂之五百戒、見戒條。附錄五百戒條。

三百五十戒　（術語）與三百四十八戒同。

三百六十會　（雜語）或曰三百會、禪家諸師言佛於一代中說會多之套語也。非有經論之典據。

三因　（術語）俱舍論有六因、成實論因之立三因。一生因、法生之時能爲因者。如善惡業爲苦樂報之因。即六因中之異熟因也。二習因、如習貪欲而益長貪欲。即六因中之同類因也。三依因。如以六根六境爲所依而生六識。即六因中俱用相應遍行之三因也。而六因中之能作因、即爲四緣中之增上緣、故成實論不立之。說見釋籤十之一、補註十四。

三因四緣　（名數）成實論以三因四緣爲生心心所法。

三因三果　（名種）三種之因與三種之果也。㊀異熟因異熟果、言今世所作善惡之因、於來世生果也。㊁福因福果、言以布施持戒忍辱、爲因、於現在及未來世得自在之果也。㊂智因智果、言以修習一切之智慧爲因、故得證三乘及佛果也。出於瑜伽師地論。

三因佛性　（名數）涅槃經所說。㊀正因佛性、離一切邪非之中正眞如也。依之成就法身之果德、故名正因佛性。㊁了因佛性、照了眞如之理之智慧也、依之成就般若之果德、故名了因佛性。㊂緣因佛性、緣助了因、開發正因之一切善根功

德也。依之成就解脫之德、故名緣因佛性、參閱金光明玄義。又此三佛性、又爲空假中之三諦。了因爲空諦、緣因爲假諦、正因爲中諦也。輔行二曰、「三千卽空性了因也。三千卽假性緣因也。三千卽中性正因也。」

三有對 （名數）對爲礙之義、有障礙之義者、謂之有對。㈠障礙有對、如手礙手、石礙石、互礙而被礙者。㈡境界有對、六根六識及諸心所、爲五境及法境之一分境界所拘束、而取境之作用不得自在者。㈢所緣有對、爲六識及法境之一分所拘束、而緣慮之作用不得自在者。

三自 （名數）八正道分有自調自淨自度三種。是二乘自利之三學也。圖之如下。

正語
正業　｝自調——持戒
正命

正念　｝自淨——修禪
正定

正見
正思惟　｝自度——智慧
正精進

見智度論六十一。又（術語）具曰三自一心摩訶衍法。具自體自相自用三大之一心。卽起信論所說之一心、華嚴宗所明之一眞法界也。釋摩衍論五曰、「三自一心摩訶衍法、一不能一、假能入一。心不能心、假能入心。（中略）如是勝處爲明無明。如是勝處無明邊域非明分位。」

三光 （名數）色界之第二禪、有少光天、無量光天、光音天之三天。名曰三光。舊譯仁王經上曰、「九梵三淨三光三梵」又日月星三者亦名三光。

三光天 （術語）日月星也。一日天子、法華經名寶光天子、有經言觀音名爲寶意作日天子者是也。二月天子、法華經名明月天子、有經言大勢

至菩薩名爲寶吉祥作月天子者是也。三明星天子、法華經名普光天子、有經言虛空藏菩薩名爲寶光作星天子者是也。

三衣（名數）佛制稱爲衣者、袈裟也。後世別袈裟與衣。解三衣爲袈裟。種種僧衣。咸有別名。三衣者一僧伽梨、譯言衆聚時衣。大衆集會爲授戒說戒等嚴儀時着之。二鬱多羅僧。譯言上衣、在安陀會上着之。三安陀會、譯言中着衣。襯體而着之。三衣皆爲方形。縫綴數多之小片者、故隨其條數。而分三衣。五條爲安陀會。七條爲鬱多羅僧。九條已上爲僧伽梨、特稱僧伽梨爲大衣。〔單三衣〕㊀（術語）唯有此一具之三衣、不更蓄餘衣、謂之單三衣。爲十二頭陀行之一。

三字禪（術語）碧巖六則頌評唱曰、「雲門尋常愛說三字禪。顧鑑咦。又說一字禪。」顧者顧慮。鑑者鑑察。咦爲呼人之聲。

三妄執（術語）密家所立。於六大惑中除見惑、以其餘貪瞋痴慢疑五大惑倍倍五度而得百六十心。

三色（名數）三種之色法、五根、五境、無表色。

三印（術語）法印也。法華玄義八曰、「釋論云。諸小乘經。若有無常無我涅槃三印。印之則是佛說。修之得道。無三法印卽是魔說。」見三法印條。

三行（名數）一福行、行十善等福感天上人間之果者。二罪行、又曰非福行、行十惡等罪感三惡道之苦者。三不動業、又曰無動行。修有漏之禪定感色界無色界之果者。見智度八十八。

三多（名數）多近善友、多聞法音、多修不淨觀也。又多供養佛、多事善友、多問法要也。或以名天台之三觀等、見四敎儀集解中。

三佛（名數）法佛、報佛、化佛也。卽三佛菩提等。又太平之佛鑑禪師慧勤、龍門之佛眼禪師淸遠、天寧之佛果禪師克勤。此三師爲楊岐派第三祖、五祖山法演之法嗣、稱爲楊岐之三佛、又名演門之三傑。釋門正統三曰、「楊岐三佛最爲競爽。

」佛祖通載三一曰、「演門二勤一遠、聲價籍甚。叢林謂之三傑。」

三佛土（名數）對於唯識論所說之三佛身、定三佛所居之國土。㊀法性土、自性身之土、卽眞如之理也。此身土與體雖無差別、然相性不同、故以能知之覺相爲佛、（卽身、）以所知之法性爲土。㊁受用土、卽報身受用之國土、爲與大圓鏡智相應之淨識所變現、盡未來際而相續、以無漏之色爲體。此中有自受用土與他受用土二種。自受用土如上、他受用土者、依平等性智之大慈悲力、對於初地已上之菩薩變淨土者。亦以無漏之五塵爲體。㊂變化土、卽變化身所居之土也。依成所作智之大慈悲力。應初地以下乃至一切之凡夫。或現淨土、或現穢土者、見義林章七末。

三佛子（名數）一切衆生、皆爲佛子、凡夫爲外子。二乘爲庶子。菩薩爲眞子。見華嚴疏。

三佛身（名數）唯識論所明之三身也。見三身條。

三佛陀（術語）譯言正覺者

三佛性（名數）佛性雖常住不變、然爲他修證、分三義。㊀自性住佛性、一切衆生本有之爲自性而常住者。三惡之衆生唯具此一。㊁引出佛性、依修行之功、而本有之佛性漸爲引出者。三乘之行人具之。㊂至得果佛性、修因滿足、而本有之佛性了了顯發者。卽諸佛之佛性也。見華嚴孔目章二。

三佛頂（名數）謂發生、廣生、無量聲之三佛頂也。分掌如來三部之德。大疏謂發生白色、（息災）廣生黃色、（增益）無量聲赤色。（降伏）

三佛栗底（術語）世俗諦之梵語、舊師譯爲世俗諦。玄奘譯爲隱顯諦。義淨譯爲覆俗諦。隱顯者、隱眞理而顯事相之義。

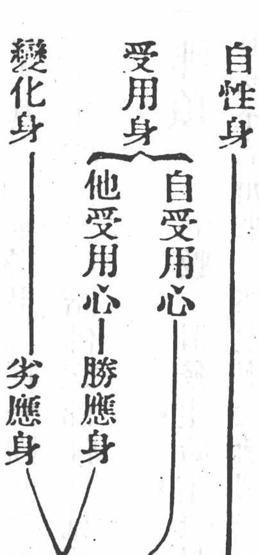
三佛菩提（術語）法報化三身之佛果也。菩提以佛果而名。法華論曰、「示現三種佛菩提。一者應化佛菩提。隨所應見而爲示現故。（中略）二者報佛菩提。下地行滿足得常涅槃證故。（

中略）三者法佛菩提。謂如來藏性涅槃常恆清涼不變故。」

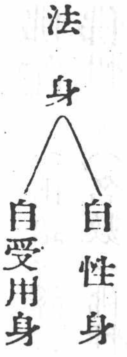
三身（術語）佛之三身也。經論所說、或二身乃至十身、開合多途。然以三身爲通途。蓋諸佛之不同不出三身也。

〔法報應三身〕（術語）台家所立之三身也。天台光明玄曰「法報應是爲三。三種法聚故名身。所謂理法聚名法身。智法聚名報身。功德法聚名應身。」止觀六曰、「就境爲法身。就智爲報身。起用爲應身。」

〔自性受用變化三身〕（術語）法相宗所立之三身也。佛地論三曰、「佛具三種身。一者自性。二者受用。三者變化。」唯識論十曰、「㊀自性身。謂諸如來眞淨法界。受用變平等所依。離相寂然。絕諸戲論。具無邊際眞淨功德。是一切法平等實性。即此自性、亦名法身。大功德法所依止故。㊁受用身。此有二種。一自受用。謂諸如來三無數劫修集無量福慧資糧所起無量眞實功德、及極圓淨常遍色身。相續湛然。盡未來際、恆常自受用廣大法樂。二他受用。謂諸如來由平等智示現微妙淨功德身。居純淨土、爲住十地諸菩薩衆現大神通轉正法輪、決衆疑網。令彼受用大乘法樂。合此二身名受用身。㊂變化身。謂諸如來由成所作智變現無量隨類化身。居淨穢土。爲未登地諸菩薩二乘異生稱彼機宜現通說法。令各獲得諸利樂事。」與上之三身相對、則如左、



〔法應化三身〕（術語）是最勝王經所說。合眞開應之三身也。開應者、於應身之中別應與化。即



應　身——他受用身
化　身——變化身

最勝王經分別三身品曰、「一切如來有三種身。一者化身。二者應身。三者法身。如是三身具足攝受阿耨多羅三藐三菩提」

〔法報化三身〕（術語）大小乘通用之名目也。小乘以戒、定、慧、解脫、解脫知見、五品之功德爲法身。以王宮所生相好之形爲報身。以化獼猴鹿等爲化身。若就大乘、則卽天台之法報應、及法相宗自性、受用、變化、之三身也。

〔台宗三種身〕（名數）台宗於佛立三身。㊀色身、爲三十二相乃至微塵數之相好身、是解脫之德也。㊁法門身、爲三德四無量五分六度七覺八聖乃至八萬四千法門功德積聚之身、是般若之德也。㊂實相身、是所謂實相眞如、三身中法身之德也。止觀二之三曰、「別相者、身有三種。一者色身。二者法門身。三者實相身。若息化論歸。色身歸解脫。法門身歸般若。實相身歸法身。」

三身三德（名數）三身者、法報應。三德者、法般解。二者配對、則法身卽法身之德。報身爲般若之德。應身爲解脫之德。

三身如來（術語）法身如來、報身如來、應身如來也。見三身條。

三身佛性（名數）佛性有三、一正因佛性、是法身如來之因。二了因佛性、是報身如來之因。三緣因佛性、是應身如來之因。

三身梵讚（書名）一卷、宋法賢譯。總爲梵語。

三戒（名數）㊀在家戒、八戒也。㊁出家戒、十戒、具足戒也。㊂道俗共戒、五戒也。見釋氏要覽上。

三戒經（經名）大方廣三戒經之略名。

三劫（術語）三阿僧祇劫。三無數劫。菩薩修行之年時。又過現未三世之劫。過去名莊嚴劫。現在名賢劫、未來名星宿劫。見佛祖統紀三十。

三劫三千佛名經（經名）三卷。失譯人名、先舉五十二佛。次舉三劫各千佛。過去莊嚴劫

千佛名經一卷、現在賢劫千佛名經一卷、未來星宿劫千佛名經一卷之合本經也。藏經目錄揭別名。

三車（譬喻）羊車鹿車牛車也。如此次第乃以譬聲聞乘、緣覺乘、大乘者。法華經譬喻品所說。又傳燈錄曰、「法達問經說三車。大牛車與白牛車。如何區別。祖曰、汝自迷背、不知坐却白牛車。更於門外覓三車」又法華宗之慈恩常從三車。故稱爲三車和尙。出宋高僧傳四、窺基傳。

三車家（術語）三乘家之異名。見四車家條。

三妙（術語）三法妙之略。見十妙條。

三災（術語）劫末所起之三種災害、有小大之二。

〔小三災〕（術語）一住劫之中、有二十增減、劫其起於減劫之終者。謂之小三災。俱舍論十二曰。「從諸有情起麤誑語。諸惡業道後後轉增故。此洲人壽量漸減。乃至極十、小三災現。此小三災中劫末起。三災者、一刀兵、二疾疫、三饑饉。（中略）刀兵災起極唯七日。疾疫災起七月七日。饑饉、七年七月七日度之便止」

〔大三災〕（術語）壞此器世間有火災、水災、風災之三者。是曰大三災。此三災非起於同時、各自輪次而起。以壞世界也。俱舍論十二曰、「初火災與、由七日現。次水災起、由雨霖淫。後風災生、由風相擊。此三災力、壞器世間乃至極微、亦無餘在。（中略）第二靜慮爲火災頂、此下爲火所焚燒故。第三靜慮爲水災頂。此下爲水所浸瀾故。第四靜慮爲風災頂。此下爲風所飄散故。（中略）先無間起七火災。其次宜應一水災起。此後無間後七火災還有一水、如是乃至滿七水災。復七火災觀後風災起。如是總有八七火災一七水災一風災起。」

三形（術語）三昧耶形之略稱。

三序六緣（數名）善導於觀無量壽經之序分義、科經之序分、立三序六緣。三序者、證信、化前、發起也。其發起序有六緣。禁父、禁母、厭苦、欣淨、

散善顯行、定善示觀、是也。

三法（名數）一敎法。釋迦一代所說之十二分敎是也。二行法。依敎修行之四諦十二因緣六度等是也。三證法。依行證果之菩提涅槃二果是也。此三者、該收一切之佛法也。

三法印（名數）一切之小乘經、以三法印印之、證其爲佛說、大乘經以一實相印印之、證其爲大乘之了義敎。㊀諸行無常印、行有遷流之義、謂有爲法。言一切之有爲法、念念生滅而無常也。是爲諸行無常印。㊁諸法無我印、行之名局於有爲法。法之名、通於無爲法。言一切有爲無爲諸法中無有我之實體。是諸法無我印也。㊂涅槃寂靜印、言涅槃之法。滅一切生死之苦而爲無爲寂靜。是涅槃寂靜印也。出智度論二十二及法華玄義八。

三法輪（名數）眞諦三藏、及三論宗嘉祥、法相宗玄奘所立。判一代敎於三法輪也。

三法無差（術語）心、佛、衆生、三法無差別也。

三法展轉因果同時（術語）相宗談萬法之緣起、第八識之種子、待衆緣和合而現行是曰種子生現行。其種子與現行之因果、非前後異時、而全爲同時。一方現行、正在現行、同時又直以種子薰於本識、是現行種子也。此現行薰習種子因果亦全同時。此種子爲緣所扶、於同時生現行、現行又同時薰習種子、三者展轉爲因爲果、故名。

三空（名數）言空、無相、無願之三解脫也。此三者共明空理、故曰三空。見三三昧條。又布施行、言受者施者布施物三相之空也。少室六門二種入曰、「行檀捨施。心無怖惜。達解三空。不倚不著。」

三空門（術語）三解脫門之異名。安樂集下曰、「晏安暫時則坐三空門。遊則入八正之路。」見三三昧條。

三空不空（術語）小乘之法門、知三解脫門之空理、不知第一義空不空之理、謂之三空不空。

三空觀門 （術語）三解脫門之異名。舊譯仁王經上曰、「三空觀門四諦十二因緣。」見三三昧條。

三空三摩地 （術語）即三觀空門。

三門 （堂塔）山門之制形如闕開三門、故亦曰三門。又只有一門、亦呼爲三門、蓋標幟空無相無作三解脫門之稱也。釋氏要覽上曰、「凡寺院有開三門者只有一門亦呼爲三門者何也。佛地論云大宮殿三解脫門爲所入處。大宮殿喻法空涅槃也。三解脫門謂空無相無作。今寺院是持戒修道求至涅槃人居之故由三門入也。」

三門三大侍者 （職位）禪家之燒香侍者、書狀侍者請客侍者曰三侍者。

三性 （名數）善惡無記三性。偏依圓三性。

〔善惡無記三性〕 （名數）㊀善性、於現世來世爲自他爲順益者。信等善心及善心所起一切之善根是也。㊁惡性、於現世來世、爲自他爲違損者。貪等惡心及惡心所起一切之惡業是也。㊂無記性、非善非惡爲中容之法、亦爲順益、亦爲違損。不可記別者。此中有有覆無記與無覆無記二種。妄惑之勢用微弱、雖無違損自他之力、然其體爲妄惑。故蔭覆聖道者、又與此惑障俱者、謂之有覆無記、末那識等是也。其體非妄惑、又非與妄惑俱之法。其自性微弱、曾無損益自他者、謂之無覆無記。阿賴耶識及內根外器等是也。出唯識論五、百法問答抄三。

〔偏依圓三性〕 （術語）㊀偏計所執性、由凡夫之妄執認爲實物者。凡夫之妄情遍計度一切法、故曰遍計。爲此遍計之妄情所迷執者、謂之所執性、例如見繩而誤以爲蛇。蛇非有蛇之實體。但妄情迷執爲蛇耳、是曰偏計所執性、㊁依他起性、依因緣而生之一切萬法是也。他指因緣。以阿賴耶識之種子爲第一之因、藉其他種種之助緣而生者、是離妄情而自存也。例如繩自麻等之因緣而生者。㊂圓成實性、圓滿成就之眞實性也。亦曰法性、亦曰眞如。是一切有爲法體性也。恰如繩之實

性爲麻。此有二義。謂此法性隨緣、爲依他起性者、爲實大乘之義。謂此法性爲所依而依他起性成立者、爲權大乘之義。然而此三性中遍計所執性爲妄有、依他起性爲假有、圓成實性爲實有。又遍計所執性爲實無、依他起性爲似有、圓成實性爲眞有。此三性於別事上亦在於一事上亦具。龜毛兎角及過未之法、認爲實者、爲遍計所執性。如於百法之中差別前九十四法爲依他起性、後六無爲爲圓成實性。是別事上之三性也。又舉一花以妄情迷執爲實之花、花之相是遍計所執性也。自因緣而生假現花之相、是依他起性也。花之實體、是圓成實性也。如此分別之。則諸法各各於一事上具三性。說見唯識論、八百法問答抄四。

三受　（名數）受者領納外境也。境有順違俱非之三。故受有苦樂捨之三。一苦受、領納違情之境而起苦惱之感者。二樂受、領納順情之境而起適悅之感者。三不苦不樂受、又曰捨受、領納不違不順之境而苦樂之感共捨離者。出俱舍論。

三明　（名數）在佛曰三達。在羅漢曰三明。智之知法顯了、故名爲明。又曰智明、又曰智證明。證智之境而顯了分明也。一宿命明、知自身他身宿世之生死相。二天眼明、知自身他身未來世之生死相。三漏盡明、知現在之苦相、斷一切煩惱之智也。（漏者煩惱）又如次第名爲宿住智證明、死生智證明、漏盡智證明。然則三明者六通中之宿命天眼漏盡三通也。

三明經　（經名）有婆羅門、通達三部異典、求生於梵天、稱爲三明婆羅門。佛爲三明婆羅門二弟子破三明所說梵道之虛妄、說眞實之梵道。攝於長阿含十六。

三念住　（名數）佛之大悲、攝化衆生、常住於三種之念。第一念住、衆生信佛、佛亦不生喜心、常安住於正念正智也、第二念住、衆生不信佛、佛亦不生憂惱、常安住於正念正智也。第三念住、同時一類信、一類不信、佛知之、亦不生歡喜與憂戚、常安住於正念正智也。見俱舍論二十七。又謂三念

處也。見法界次第下之下。

三念處（名數）舊譯曰三念處、新譯曰三念住。見三念住條。又三種四念處之略稱。見四念處觀條。

三金剛觀（術語）於身口意之三處置吽字、觀吽字變爲五股金剛杵之觀法也。於行法之初修之、滅吾身口意之罪障、使成金剛不壞之身、猶如五字嚴身觀。

三卷鈔（書名）南山道宣著、拾毘尼鈔之異名。一部有三卷、因行事鈔爲六卷鈔故、卽謂此爲三卷鈔。

三味（名數）一出家味、二讀誦味、三坐禪味。見涅槃經十二。

三毒（術語）又曰三根。一貪毒、二瞋毒、三痴毒、智度論三十一曰、「有利益我者生貪欲、違逆我者而生瞋恚。此結使不從智生、從狂惑生、故是名爲癡。三毒爲一切煩惱根本。」

三毒尸利（名數）諸法無行經下、文殊師利、說不動相之法門已、空中有萬天子讚言、「世尊。文殊師利名爲無礙尸利。文殊師利名爲不二尸利。」等。文殊語天子曰、「止止諸天子。汝等勿取相分別。我不見諸法是上是中是下。（中略）我是貪欲尸利。瞋恚尸利。愚癡尸利。是故我名文殊師利。」是說爲天台所立性惡之深義者。

三具足（物名）爲佛前之供養具、花瓶、蠟燭、台香爐三味也。

三具磑輪（譬喻）磑輪三具也。馬繫於此而調御。以譬調御放心也。善導製觀經疏後跋三具之磑輪、是表示以本經所說之三心可調御其心也。大莊嚴論曰、「訓馬之法道立磑輪以繫馬也。行者調心亦爾。」

三周（術語）佛說法華經、於其迹門度聲聞人、分正說、領解、述成、授記四段以之爲一周。而於其聲聞人以上中下之三根有爲前後三周。是曰三周說法。㈠法說周、當舍利弗一人之上根直說妙法之實理、使之悟入一乘者。涉於方便品與譬

喻品。㈡譬喻周、當大迦葉等四人之中根。說三車之譬喻使之悟入一乘者。涉於譬喻品、信解品、藥草喻品、授記品之四品。㈢因緣周、當其他一切聲聞人之下根、說過去大通智勝佛時之因緣、使之悟入一乘者。化城喻品、五百授記品、人記品是也。如此三段次第度上中下根周足。而迹門法華之正宗分畢於此矣。法華玄義十曰、「如法華三周說法斷奠聲聞、咸歸一實。」

三長齋月（術語）又曰三齋月。於正五九之三月、自朔至晦持每日不過中食之戒也。長齋云者其月一月之間、長續持齋也。見法苑珠林八十八。

三果（術語）小乘四果中之第三果、不還果也。

三和（名數）言根境識之三事和合也。依之而生觸之心所。唯識論三曰、「根境識互相隨順。故名三和。觸依彼生。」

三治（術語）三三昧門之異名。見三三味條。

三於（名數）於、所依之義。三論之嘉祥依三種之所依、立三種之二諦。一本於二諦、佛出世先有空有二諦之理、是爲佛二諦根本之二諦。故曰本於之二諦。二教於二諦、依佛之言教、而說二諦。即佛之言教、爲二諦之所依、故曰教於之二諦、一代佛教是也。三末於二諦、於佛滅後、迷於教於、執爲有、執爲空者、末於之二諦也。見三論大義鈔一。

三武（名數）魏太武、周武帝、唐武宗、皆破佛法、謂爲三武之難。

三使（名數）生病死三者、謂爲三天使。

三陀羅尼（名數）法華經勸發品所說三陀羅尼。陀羅尼者。智慧之總持力也。天台以之配於三諦而解之。㈠旋陀羅尼、旋轉凡夫心執着於諸法之有相、而達於空理之智力也。是故爲空諦。㈡百千萬億旋陀羅尼、旋轉空而出於假、通達於百千萬億法之智力也。是故爲假諦。㈢法音方便陀羅尼、更一轉而入中道、於法音說法得自在方

便之智力也。是故爲中諦文句十曰、「陀羅尼旋假入空、也百千旋者旋空出假也。方便云者、爲方便道得入中道第一義諦也。」又㊀聞持陀羅尼、得此陀羅尼者、於一切所聞之法憶持不忘也。㊁分別陀羅尼、得此陀羅尼者分別一切諸法而不誤也。㊂入音聲陀羅尼、得此陀羅尼者、於一切衆生之毀譽語言、不動其心也。見智度論二十八。

三阿僧祇劫 （術語）菩薩成佛之年時也。阿僧祇劫者、譯言無數長時、菩薩之階位有五十位。以之區別爲三期之無數長時、十信十住十行十廻向之四十位、爲第一阿僧祇劫、十地之中、自初地至第七地。爲第二阿僧祇劫、自八地至十地爲第三阿僧祇劫。第十地卒。即佛果也。

三昧 （術語）舊稱三昧、三摩提、三摩帝。譯言定、正受、調直定、正心行處、息慮凝心。心定於一處而不動、故曰定。正受所觀之法、故曰受。調心之暴、直心之曲、定心之散、故曰調直定。正心之行動、使合於法之依處、故曰正心行處。息止緣慮、凝結心念、故曰息慮凝心。智度論五曰、「善心一處住不動。是名三昧。」同二十三曰、「一切禪定攝心皆名爲三摩提。秦言正心行處。是心從無始世界來常曲不端。得此正心行處。心則端直。譬如蛇行常曲、入竹筒中則直。」三昧本爲佛家修養之法、今謂事之奧妙者亦曰三昧。

三昧火 （術語）傳法正宗記曰、釋迦以化期爲近、乃命迦葉、以淸淨法眼及金縷僧伽梨衣付汝。一旦往拘尸那城右脇而臥。泊然大寂。內之金棺。待迦葉至。而後三昧火燔然而焚。舍利光燭天地。

三昧印 （印相）入定印也。

三昧佛 （術語）華嚴經所說十種佛之一也。

三昧門 （術語）爲種種三昧之差別。故曰門。菩薩所得之三昧爲入於佛所具無量三昧之門戶。故曰門。見智度論二十八。

三昧耶 （術語）三昧耶之義甚多、時（一時佛在）會（大會經）宗（顯宗論）平等、誓願、驚

、覺除垢障等皆是也。

三昧耶身 （術語）與三昧耶形同。雜談集九曰、「密教之意、佛有三身。種子、三昧耶、尊形也。如次第爲法報應三身。」

三昧耶形 （術語）以佛菩薩內證之本誓、爲標幟者。不動明王之刀劍。觀音菩薩之蓮華、及諸尊之印相等。四種曼陀羅之一也。

三昧耶戒 （術語）授傳法灌頂以前所授之作法也。三昧耶有不違越之義、諸儀軌訣影一曰、「密教修行、先三摩耶戒、初門也。今修四度加行、終傳法灌頂之時、初受三昧耶戒者、末世也。何則、所謂三摩耶戒者。以三種之菩提心爲戒也。住於根本三摩地之心。而非三平等則之心。則行法不成就故也。」

三昧耶界 （術語）言三昧耶之法門也。密教之總稱。

三昧耶會 （術語）言金剛界九會曼荼羅之第二會也。此會三十七尊、賢劫十六尊、外金剛部三十天、共有七十三尊。皆書其三昧耶形、如大日爲塔、寶生爲五股杵、金剛歌爲箜篌。

三昧相應 （術語）謂密教使道理與事實適應也。深密鈔四曰、「三昧相應者。謂若本尊作慈悲之容。或身白色。應供白花。名三昧相應。若獻黃赤。名不相應。香等類之。」

三昧月輪相 （術語）月輪三昧之相也。月輪三昧即月輪觀也。佛菩薩之背光爲此月輪觀成就之幖幟也。

三昧耶曼荼羅 （術語）四種曼陀羅之一。以塔婆、寶珠、五鈷、刀劍等形、及印契、爲諸尊內德之幖幟者。三昧耶者、平等之義、內德外相平等之義也。亦釋本誓之義。表其尊之本誓也。見秘藏記本。

三昧弘道廣顯定意經 （經名）四卷。西晉竺法護譯。佛爲阿耨達龍王說法。應其請。而入龍宮半月。

三界 （術語）凡夫生死往來之世界分爲三。

㊀欲界、有婬欲與食欲二欲之有情住所也。上自六欲天、中自人界之四大洲、下至無間地獄。謂之欲界。㊁色界、色爲質礙之義、有形之物質也。此界在欲界之上、離婬食二欲之有情住所也。謂爲身體、謂爲宮殿。物質的物、總殊妙精好。故名色界。此色界由禪定之淺深麤妙分四級、稱爲四禪天、新曰靜慮。此中或立十六天、或立十七天、或立十八天。㊂無色界、此界無一色無一物質的物、無身體、亦無宮殿國土、唯以心識住於深妙之禪定。故謂之無色界。此既爲無物質之世界。則其方所、非可定。但就果報勝之義、謂在色界之上。是有四天。名爲四無色。又曰四空處。說出俱舍論世分別品、第三之一。

三界眼　（術語）佛之德稱。佛爲三界人之眼、使避生死之險難者。佛般泥洹經下曰、「佛爲大明。三界中眼。」

三界藏　（術語）三界包含一切衆生之煩惱業果。故爲藏。仁王經上曰、「一切衆生煩惱不出三界藏。」

三界八苦　（術語）在迷界之八苦。卽生老病死之四苦、與愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五陰盛苦之四苦也。

三界唯一心　（術語）古來華嚴經之偈曰、「三界唯一心。心外無別法。心佛及衆生。是三無差別。」雖習之而此經中無此偈語。八十華嚴經三十七卷十地品曰、「三界所有唯是一心。」六十華嚴經十卷夜摩天宮菩薩說偈品曰、「心如工畫師。畫種種五陰。一切世界中。無法而不造。如心佛亦然。如佛衆生然。心佛及衆生。是三無差別。」取此二頌爲一經之主意者。不知爲誰創造。

三界萬靈牌　（物名）牌上書云、「三界萬靈十方至聖六親眷屬七世父母。」盂蘭盆會等立之。先萬靈而後至聖有深義而然、非倒語。見象器箋十六。

三品成就　（名數）與三品悉地同。

三品沙彌　（名數）一下品沙彌。自　歲至

十三者。名爲駈烏沙彌。二中品沙彌。自十四歲至十九者。名爲應法沙彌。三上品沙彌。二十已上者。名爲名字沙彌。

三品悉地　（名數）悉地譯言成就。言三密之行業相應而成就妙果也。有三品而各異生處。一上品悉地、生於密嚴國土。二中品悉地、生於十方之淨土。西方之極樂亦在此中。三下品悉地、生於諸天修羅宮等。見眞言廣名目六。

三品弟子經　（經名）一卷、吳支謙譯。言在家弟子有上中下三品。而功德罪業不同。

三重三昧　（名數）與三重等持同。

三重法界　（名數）華嚴宗所立三種之觀門也。一理法界、觀一切諸法、盡爲平等之眞如。界者性之義也。二理事無礙法界、觀諸法卽眞如、眞如卽諸法。故界具分與性之二義。事者分之義、理者性之義。三事事無礙法界、觀諸法既具性、則諸法一一復如性融通、而一切事事、悉相融相卽。界具性分之二義、如第二。華嚴法界玄鏡上曰、「法界相要唯有三。然總具四種。一事法界。二理法界。三理事無礙法界。四事事無礙法界。今是後三。其事法界歷別難陳。」註法界觀門曰、「法界統唯一眞法界。總該萬有卽是一心。然心融萬有。成四種法界。一事法界。界是分義。一一差別有分齊故。二理法界。界是性義。無盡事法同一性故。三理事無礙法界。具性分義。性分無礙故。四事事無礙法界。一切分齊事法、一一如性融通、重重無礙故。（中略）觀門有三種。除事法界也。事不獨立也。」

三重等持　（名數）又曰三重解脫、三重三昧。見三三昧條。

三祇百劫　（術三）菩薩在三阿僧祇劫間、修六度之行、更於百劫間修感三十二相之福業、乃成佛也。

三相　（名數）一解脫相、信無生死之相也。二離相、言無涅槃之相也。三滅相、言生死涅槃之無相、其無相亦無。卽非有非無之中道也。法華經藥草喩品曰、「如來說法、一相一味。所謂解脫相離

相滅相。」文句七上曰、「解脫相者、無生死相。離相者、無涅槃相。滅相者、無相亦無相。」

三相續（名數）一世界相續、由衆生之有業而國土世界安立。二衆生相續、五蘊法和合而衆生存立。三業界相續、依善惡之業因。而苦業之果報成立。說見楞嚴經四。

三科（術語）五蘊十二處十八界之三門、舊譯曰五陰十二入十八界。三門皆爲欲破凡夫實我之執而施設。爲凡夫之迷執有偏頗、迷於心偏重者、合色而爲一、開心而爲四、立五蘊。色蘊之一、色也、後之受想行識、心之差別也。次爲迷於色偏重者開色而爲十、合心而爲二、立十二處。五根五境之十處、色也。意根法境之二處、心也。次爲色心共迷者。開色而爲十、開心而爲八。立十八界。五根。五境之十界、色也。意根與法境及六識之八界、心也。此次第即上中下之三根也。說見毘婆沙論七。法界次第上之上。

三科揀境（術語）天台以爲觀心之境、於五陰十二入十八界之三科中、捨入與界而取五陰。於五陰中捨色、受、想、行之前四者而取第五識。於識中捨見行、發得二種能招報之心。而取正對外境所分別之心。爲外觀之境。

三軌（術展）天台所立迹門十妙中之三法妙、即三軌也。玄義五下曰、「言三法者、即三軌也。軌名軌範。還是三法可軌範耳。（中略）三軌者。一眞性軌。二觀照軌。三資成軌。名雖有三。祇是一大乘法也。」法華經法師品。示三軌之弘經。

三耶三佛（名數）又曰三藐三佛陀、三耶三佛檀。譯言正偏知。正偏覺。等正覺等。如來十號之一。放光般若經一曰、「呾薩阿竭阿羅訶三耶三佛。」支謙譯阿彌陀經曰、「南無阿彌陀三耶三佛檀。」玄應音義三曰、「三耶三佛大品經作三藐三菩陀。此云正偏知也。」

三耶三菩（術語）與三藐三菩提同。

三苦（名數）一苦苦、由苦事之成而生苦惱者。二壞苦、由樂事之去而生苦惱者。三行苦、行者

遷流之義、由一切法之遷流無常而生苦惱者。欲界有三苦。色界有壞苦行苦。無色界有行苦。

三垢（術語）三毒之異名。貪瞋癡也。

三衍（名數）三衍者聲聞緣覺菩薩之三乘也。梵語衍那。譯云乘。

三要（名數）臨濟演唱宗乘必於一句之中具三玄、一玄之中具三要。

三施（術語）一財施、二法施、三無畏施、出智度論十一。又一物施、即財施也。二供養恭敬施、信心清淨、恭敬禮拜等也。三法施、即爲人說法也。出智度論十二。又一飲食施、以飲食施人、是下品之施也。二珍寶施、以珍寶施人、是中品之施也。三身命施、以身命施人、是上品之施也。出華嚴大鈔疏二。

三律儀（名數）由律儀不律儀之作法、而於身內生律儀不律儀之本體、此謂之無表色。無表色有三種之別、一律儀、持善戒而發善之無表色者、即上品之善也。二不律儀、持惡戒而發惡之無表色者、即上品之惡也。三非律儀非不律儀、此中攝中善中惡之二無表色。若行中品之善而發善之無表色、非如律儀之極善、故謂之非律儀。若行中品之惡而發惡之無表色、非如不律儀之極惡、故謂之非不律儀。蓋上二者、別開極善極惡、第三者、合聚中善中惡。下善下惡不發無表色、則不攝於此中。俱舍論十四曰、「無表三律儀。不律儀非二。」又律儀之一、別開爲三律戒。一別解脫律儀、受五戒八戒等戒法發身內之善無表色者。別解脫者、界法之異名。戒法爲別別除身口之惡者、故云別解脫。二靜慮律儀、入於禪定、身中自發防非止惡之無表色者。靜慮爲禪定之異名。又名定共戒。三無漏律儀、聖者發無漏智身中自發防非止惡之無漏無表色者。又名道共戒。俱舍論十四曰、「律儀別解脫靜慮及道生。」

三乘（術語）三乘有四種。（一）大乘之三乘也。一聲聞乘。又云小乘。速則三生、遲則六十劫間修空法、終於現世間如來之聲敎而悟四諦之

理、以證阿羅漢者。二、緣覺乘。又云中乘。辟支佛乘。速則四生、遲則百劫間修空法。於其最後之生。不依如來之聲敎、感飛花落葉之外緣而自覺十二因緣之理、以證辟支佛果者。三、大乘。又云菩薩乘。三無數劫間修六度之行。更於百劫間植三十二相福因以證無上菩提者。或以羊鹿牛三車譬之。或以象馬兔三獸比之。是爲大乘之三乘（二）小乘之聲緣菩三乘也。又稱小中大。五敎章上二曰「大乘中乘小乘爲三乘。（中略）如小論中自有聲聞緣覺法及佛法。」（三）大小合論之聲緣菩三乘也。又云小中大。此中之菩薩乘攝一乘、聲緣二乘攝愚法不愚法之二類。五敎章上二曰「融一乘同大乘、合愚法同小乘。唯三也。」（四）一、一乘。如華嚴法華明一切皆成佛者。二、三乘法。如深密般若別立三乘之得道者。三、小乘。執於四阿含等之所明而不信一切大乘之敎理者。見五敎章上。

三乘家（流派）法相宗爲首、主張三乘別在之宗家也。

三乘敎（術語）深密經唯識論等明三乘別立之敎法也。

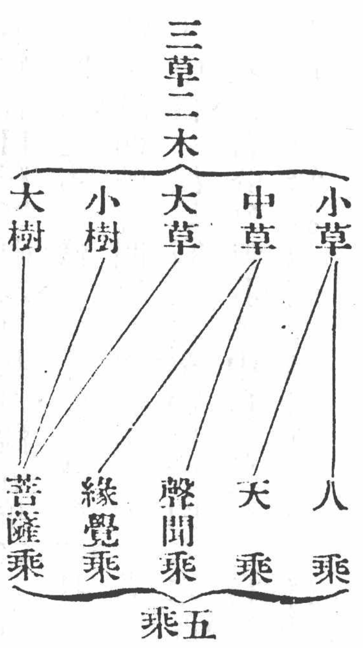
三乘共學十地（術語）謂乾慧地等十地。是般若經之說、以其示聲緣菩三乘共同修道之行位也。

三時業（名數）一順現受業、現生作業而現生受果者。二順次受業、現生作業而次生受果者。三順後受業、現生作業而二生已後受果者。

三時敎（名數）法相宗所立有空中之三時敎也。此有年月之三時敎與義類之三時敎二者。年月之三時敎者。㊀第一時敎、佛成道最初爲破外道凡夫實我之執、說四大五蘊等諸法之實有而明人我之爲空無。四阿含等之小乘經是也。㊁第二時敎、佛復爲破小乘衆實法之執、說一切諸法皆空之理、即諸部之般若經是也。㊂第三時敎、佛更爲併破菩薩之空執、與小乘之有執、說心內之法非空、心外之法非有、而明非空非有之中道。

深密法華等之諸經是也。以前二時教、爲佛說之方便、以第三時教爲佛說之眞實。如此追年月之次等而分別三時之教法、謂之年月三時教。見唯識述記一本。義類之三時教、不拘說時之前後。詮一切有之教爲第一時教、詮空之教爲第二時教、詮中之教爲第三時教。見了義燈一本。

三草二木　（譬喩）法華經藥草喩品所說。以譬五乘之機類「一切衆生聞我法者。隨力所受。住於諸地。或處人天轉輪聖王釋梵諸王。是小藥草。知無漏法。能得涅槃。起六神通。及得三明。獨處山林。常行禪定。得緣覺證。是中藥草。求世尊處、我當作佛。行精進定。是上藥草。又諸佛子。專心佛道。常行慈悲。自知作佛。決定無疑。是名小樹。安住神通。轉不退輪。度無量億百千衆生。如是菩薩名爲大樹」以此配於通途之五乘。（五乘有通別二種）則如左。



三根　（術語）謂貪瞋癡之三毒也。此三者能生惡業、故名爲根。見大乘義章五本。又上中下之三根、就衆生善根强弱而言也。又謂三無漏根也。

三師七證　（術語）比丘受具足戒、要三師七證。三師者、一戒和尙、正授戒者。二羯磨師、讀表白及羯磨文者。三教授師、教受以威儀作法者。七證者、七人之證明師也。（自七人而上不厭其多）若在邊地、則可減爲三師二證。見行事鈔上三。

三病　（名數）一貪病、修不淨觀可治。二瞋病、修慈悲觀可治。三癡病、修因緣觀可治。見涅槃經三十九。又一謗大乘。二五逆罪。三一闡提。是爲無

佛性。此爲難治之三病。見涅槃經十一。

三能變 （名數）唯識論對於說萬法爲識之諸變而稱八識爲能變。分三種之次第說之。㈠初能變、爲八識中之第八識、即阿賴耶識也。以此爲依於善惡業而感無記總報之異熟識故也。七識者、有覆無記而非異熟性、前六識、雖有異熟性、然是從第九識起者、故名爲異熟生、不得謂爲異熟之識也。㈡、第二能變、謂之思量識。爲八識中之第七識、即末那識也。此識常恆思量第八識而計度實我實法、故名思量識。㈢、第三能變。謂之了、別境識。眼等之六識也。此六識者、各了別麤顯之境、故名了別境識。

三秘密 （名數）印契與眞言及觀想之三者、即身口意之三密也。

三秘密身 （名數）一種子、二印塔、五鈷寶珠等之三昧耶形。三形像、刻鑄畫泥之佛像。爲法報化之三身。是密敎之三本尊也。大日經本尊三昧品曰、「諸尊有三種身。所謂字印形像。」

三涅槃門 （名數）三解脫門之異名。智度論二十曰、「涅槃城有三門。所謂空、無相、無作。」

三馬 （譬喩）涅槃經三十三曰、「大王有三種馬。一者調壯大力。二者不調齒壯大力。三者不調羸老無力。王若乘者。當先乘誰。（中略）調壯大力喩菩薩僧。其第二者喩聲聞僧。其第三者喩一闡提。」

三修 （名數）有勝劣之三種。一無常修、聲聞之人、不知法身常住之德、但觀一切有爲法之無常者。二非樂修、聲聞之人不知諸法中自有涅槃寂滅之樂、但觀諸法之苦者。三無我修、聲聞之人不知有自在無礙之眞我、但觀五蘊之空者。此名聲聞人之劣三修。又、一常修、菩薩知法身之體、常住不滅、而破聲聞無常之執者。二樂修、菩薩知諸法中自有涅槃寂滅之樂、而破聲聞人之苦執者。三我修、菩薩知無我法中自有眞我之自在、而破聲聞人之無我執者。此名菩薩之勝三修。見涅槃經二。

三部（名數）胎藏界之曼荼羅分佛蓮金三部。見胎藏界三部條。又胎藏界與金剛界與蘇悉地法爲三部。

三部經（名數）種種不一。

〔彌陀三部〕（名數）又云淨土三部。一佛說無量壽經二卷、二佛說觀無量壽經一卷、三佛說阿彌陀經一卷。

〔大日三部〕（名數）見三部秘經條。

〔法華三部〕（名數）一佛說無量義經一卷、二妙法蓮華經八卷、三佛說觀普賢菩薩行法經一卷。

〔彌勒三部〕（名數）一佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷、二佛說彌勒下生經一卷、三佛說彌勒大成佛經一卷。

三部秘經（名數）一大日經、具名大毘盧遮那神變加持經七卷、善無畏譯。二金剛頂經、具名金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大敎王經、三卷、不空譯。三蘇悉地經、具名蘇悉地羯羅經、三卷、善無畏譯。大日經明胎藏界之法。金剛頂經明金剛界之法。蘇悉地經明蘇悉地法、蘇悉地譯曰妙成就、明成就所作、胎金合行之法、於台密最爲秘要。

三密（術語）身密、語密、意密也。今分爲如來自證之三密與衆生修行之三密而辨之、如來三密者、身語意之三業本來平等、身等於語、語等於意、皆遍法界、謂爲法佛平等之三密。然則一切之形色爲身密、一切之音聲爲語密、一切之理爲意密也、而謂之爲密者、非秘隱於人之謂、乃以此等之義、爲法佛自證之境、無凡人之分、故謂之密、又吾等於一切平等、雖本來具之、然以惑染隱秘之、故謂之密也、顯敎雖於密迹力士經說佛之三密、不可思議、然未顯一一之三業所作盡法性之至理。又凡夫爲印言觀想、卽與如來之三密同備無盡之德用、又衣三密之加持力、自他同有滅罪障禳災疫除病患等無量之不思議。均未說也。密敎則頗能說其眞實之相、見辨惑指南四修行三密

吾等既具法佛之三密、然爲惑染而不能證得之、故以佛之大悲心使衆生行生佛平等之三密。身結印契是身密、口誦眞言爲語密、意觀其種子、或觀其三昧耶形、或觀其本尊、是爲意密。行此三密、則爲如來之三密所加持、衆生之三業與如來之三密入我我入、無二無別、謂之三密相應。依三密相應、成就一切之悉地也。

三密加持　（術語）以佛之三密加持衆生之三業也。

三密六大　（雜語）地水火者身密、風空者語密、識者意密。

三密相應　（術語）衆生身語意之三密與法身佛之三密相應、融和而無隔歷、父母所生之肉身卽爲佛身也。

三密瑜伽　（術語）總名眞言之行法也。以眞言之行法、欲得三密之瑜伽故也。瑜伽者相應之義、身結印、口唱咒、意觀理、此三事相應。又衆生之三業與佛之三密、入我我入、彼此平等、謂之瑜伽。依此瑜伽成就所求之事。

三處木叉　（術語）木叉爲戒。三處木叉者、身口意三處之戒也。

三處傳心　（名數）謂禪宗也。世尊三處傳心於迦葉。一靈山之拈花微笑。一於多子塔分半座。一於雙林樹下由棺中出足。禪宗象鑑曰、「世尊三處傳心者爲禪旨。一代所說者爲敎門。故曰、「禪是佛心。致是佛語。」然說拈花微笑事之大梵天經、其出處不分明、多子塔前分半座雙樹下出足事、諸經雖有記載、而無五燈會元所云「吾以正法眼藏密付於汝」之語。

三處入法界　（名數）法界爲華嚴經所證之理、猶法華言實相。聲聞之根性、有上中下之別、如法華之入理、有三周之別。菩薩之根性、有上中下之別、則華嚴之入理、亦有三處之別。一十住初心入法界、是上根之菩薩於初住證法界之理者。二迴向終心入法界、是中根之菩薩於十迴向之滿位證法界之理者。三初地入法界、是下根之菩

薩至初地之位、證法界之理者。見華嚴大疏七。

三假觀　（名數）一、法假虛實觀、色陰之法是也。二、受假虛實觀、受想行識之四陰是也。三、名假虛實觀、法受之二是也。此三者自實無體、依他方有、故皆稱爲假。虛實觀者、一虛一實、相形而不得稱、三者皆虛、凡夫謂爲實、智者以爲虛。實卽爲虛、故名虛實。是通敎之意也。若依別敎之意、則三假之中、各有三觀、法卽虛、是空觀也、假卽實、一色一香、莫非般若、是假觀也。觀之一字、是中觀也。空假是方便道、故不立觀之名、入於中道、故方獨稱爲觀。受及名準此可解。說詳仁王經台疏上。

三假浮虛觀　（名數）成實論所宗、觀因成等三假法之浮虛空無也。見假條。

三敎　（名數）謂儒敎佛敎道敎。又佛家以一代之敎判而爲三也。

〔三時敎〕（名數）有二種。一、空宗智光論師所立。遠受於文殊龍樹、近稟於青目清辯。一第一時敎、二第二時敎、三第三時敎、此三次第、智光論師般若燈論釋中引大乘妙智經證之。見華嚴玄談四。二、有宗戒賢論師所立。遠受於彌勒無著、近踵於護法難陀。是玄奘慈恩之所宗也。

〔南山三敎〕（名數）一性空敎、二相空敎、三唯識圓敎、見行事鈔中四。

〔天台三敎〕（名數）一頓敎、二漸敎、三不定敎、此稱爲大綱之三敎。又一漸敎、二頓敎、三圓敎。圓敎卽法華經。又一三藏敎、二通敎、三別敎。此爲權門之三敎。

三細　（名數）起信論所說。分別根本無明之相狀者。對於枝末無明之六麤而謂爲三細。一無明業相。業者動作之義、不達於一法界之理、眞心之初動作者。二能見相。既有動作、則有能見之相。三境界相、有能見之相、則必有所見之相、此三相中動作就體、能見所見就用。體用不離、一時具三相。此相用至爲微細、故稱爲三細。出起信論義記中末。

三通力　（名數）見三明、及三達條。

三啓無常經（經名）佛說無常經之異名。一卷、唐義淨譯。略云三啓經。

三梵（名數）色界初禪天中有梵衆梵輔大梵之三天、謂之三梵。

三術（名數）修禪拂魔障、有內外三術。輔行七曰、「言三術者。㊀莫受莫著。㊁緘德露疵。㊂一舉萬里。內三術者。謂空假中。」

三莊嚴（術語）莊嚴國土之三種也。一事莊嚴、謂色聲香味等之事物也。二法莊嚴、謂種種勝妙之法音也。三人莊嚴、謂菩薩聲聞等之衆生也。

三無性（名數）楞伽經唯識論等所明。對徧等三各性之有法而說相等三無性空義。一、相無性。一切衆生以妄心向因緣生之事物、計度有我有法之我法相、名爲遍計所執性。此遍計所執性之法、如認繩而浮蛇之相。其相非實有、故名相無性。二、生無性、一切諸法、不關於本來妄心、由因緣相和而生者、謂之依他起性。此依他起性之法爲因緣生、因緣生無實性、恰如繩之因緣生、無繩之實體。故名爲生無性。三、勝義無性、眞如爲圓爲常、爲一切有爲法之實性、故謂之圓成實性。離此圓成實性、一切有無之諸相、名爲勝義無性。

三無差別（名數）一心無差別、謂一念之心體、凡聖不二、具十界十如是之法、諸佛與衆生之性無有差別也。二佛無差別、謂十方諸佛了悟十界十如是之法而成正覺。卽是悟本心之所具、悟衆生之所迷。迷悟因果雖殊、而其體無有差別也。三衆生無差別、謂九界衆生各具十界十如是之法。諸佛之所悟與本心之所具、其體無有差別也。華嚴經曰、「心佛及衆生。是三無差別。」

三無性論（書名）二卷、陳眞諦譯。說三無性之義。

三無漏根（術語）二十二根中最後之三根也。意根、樂根、喜根、捨根、及信、勤、念、定、慧之九根、依見修無學之三道而立三根。㊀未知當知根、此九根之在見道者。在於見道、欲知所未曾知之四諦之理而行動者、謂之未知當知。㊁已知根、彼九

根之在修道者。在於修道、雖已知了四諦之理、而更爲斷所餘之煩惱於彼四諦之境數數了知者、名爲已知。㊂具知根彼九根之在無學道者。在於無學道、已知爲知了四諦之理、具有其知、故名爲具知。此三根皆無漏也。舊謂之未知欲知根、知根、知已根。見俱舍論三、智度論二十三。

三無漏學　（名數）戒定慧之三學、在凡夫之身爲有漏、在聖者之身爲無漏。楞嚴經六曰、「攝心爲戒。因戒生定。因定發慧。是則名爲三無漏學。」

三階　（人名）自隋至唐初有所謂三階法者、爲三階禪師信行所創。信行姓正氏、魏郡人、其母祈佛而生。四歲出家、八歲轉涉經論、後於相州法藏寺受具足戒、持戒嚴峻、四遠英達。皆造其門。隋開皇初、住眞寂寺。撰對根起行、三階集錄等四十餘卷。智行兼備、時稱爲四依之菩薩。其化大行。十四年寂、壽五十四。見續高僧傳十四

三階佛法　（流派）信行禪師、於教乘立二階、就根機立三階。教乘之二階者、即一乘教與三乘教也。五教章上曰、「後代信行禪師依此宗立二教。謂一乘三乘。三乘者即別解別行及三乘差別。並先習小乘後趣大乘是也。一乘者謂普解普行。唯是一乘。亦華嚴法門及直進等是也。」根機之三階者、謂最上利根一乘之機爲第一階、利根而有正見之三乘機爲第二階、利根或住於空見或住於有見而不化諸佛、不度諸法者、又鈍根之無慚無愧、造五逆十惡者、爲第三階。佛滅後一千年已前爲第一階第二階之機類、而一千年後惟爲第三階之機類、第一階第二階之衆生、成就正見而無愛憎、故一乘三乘、各學別法、則解脫生死、獲得菩提、而第三階之機、成就我見邊見、故偏學一乘、偏學三乘、或偏念彌陀、偏念法華、愛此憎彼、非彼是此、因成誹謗罪、墮於深坑而無出離之期。故佛開普眞普正之佛法、以化第三階之人。病藥相當、治道無濫、法不分大小、人不辨凡聖、普信普歸、名爲普法。若如斯不墮於愛憎、能離毀謗、則菩

提涅槃在近矣。三階佛法之大要如此。著書有三十五部四十四卷。見羣疑論探要記六。說中自存至理、然因之至謂念佛讀經等、爲所謂別法、今日修之。爲增長我見之墮獄業因、其弊有不堪者、故當時禁其傳播、毀其撰集。歷代三寶記曰、「費長房錄中初列信行撰述。而後同二十年判斷不聽流行。」開元釋教錄十八曰、「開皇二十年有勅禁斷。不聽傳行。而其徒既衆、蔓延彌廣。既以信行爲教主、別行異法。似同天授、立邪三寶。乃至開元十三年乙丑歲六月三日敕諸寺三階院並令除去。」

三善根　（名數）對於三毒而立三善根。一無貪、二無瞋、三無痴。此三者皆爲生無量善法之根本、故名善根。見集異門足論三。又即施、慈、慧之三者。反於貪瞋痴之三者。新譯仁王經中曰、「治貪瞋痴三不善根。起施慈慧三種善根。」

三善道　（名數）對於三惡道而立三善道。由善業所趣、故名善道。智度論三十曰、「善有上中下。故有三善道。天人阿修羅。」

三善趣　（名數）對於三惡趣而立三善趣。如修羅、人、天、三趣是也。

三善知識　（名數）以善爲衆人所知者、謂之善知識。善知識有三種。一教授善知識、教授我者、即我師也。二同行善知識、與我同觀行而互相策勵者、即我友也。三外護善知識、給我以修道之資者、即檀越也。見止觀四。

三惡道　（名數）依惡業可往來之處有三所。名爲三惡道。一地獄道、成上品十惡業者趣之。二餓鬼道、成中品十惡業者趣之。三畜生道、成下品十惡業者趣之。

三尊　（名數）佛法僧三寶名。是尊重之意也。四十二章經曰、「三尊者佛法僧也。」又西方之尊三尊爲阿彌陀、觀音、勢至。藥師之三尊、爲藥師、日光、月光。釋迦之三聖、爲釋迦、文殊、普賢。念佛行者。將命終時。則三尊來迎。

三惑　（名數）或云惑、或云煩惱、或云漏、或云

垢、或云結。皆爲同體異名。天台一家統收一切之妄惑爲三類。㊀見思惑、如身見邊見等、邪分別道理而起、謂之見惑、如貪欲瞋恚等、倒想世間事物而起、謂之思惑。離此見思二惑、即離三界、聲聞緣覺以之爲涅槃、菩薩更進而斷後之一惑。如此見思、三乘之人通斷、故名爲通惑、後之二惑、名爲別惑。㊁塵沙惑、爲化道障。菩薩教化人之障也。菩薩教化人、必通如塵如沙無量無數之法門、然心性闇昧、不能達此塵沙無數之法門、自在教化、謂爲塵沙之惑。蓋非謂惑體有塵沙之數、惑體唯爲劣慧之一、而不知之法門多故名塵沙也。菩薩欲斷此劣慧、得所謂道種智、必於長劫之間學習無量之法門。㊂無明惑、又稱障中道之惑、爲障蔽中道實相理之惑、與前思惑中之痴惑異。彼爲障蔽空理之惑、枝末無明也。此爲迷於根本理體之惑、根本無明也。此無明十二品斷。即爲別教之佛、四十二品斷、即爲圓教之佛、藏通二教之佛、亦不知其名。

三跋致（雜語）又曰三拔諦。譯曰發趣。見玄應音義三。

三跋羅（術語）又名三婆羅、三嚩羅。詳爲禁戒、或護禁戒。護人不使墮於三塗也。又名戒體之無表色。有部白一羯磨一曰、「律儀護。此言護者。梵云三跋羅。譯爲擁護。由受歸戒護使不落三塗。舊云律儀、乃當義譯。譯云是律法儀式。若但云護、恐學者未詳。故兩俱存。明了論已譯爲護。即是戒體無表色也。」

三量（術語）三量有二種。一因明之三量。即現、比、聖教、之三也。詳見量條。二就心心所量知所緣之境、而立三量之不同。一現量、如鏡之對於物體、能緣之心、不爲些之分別計度、量知現在之境者。如耳識之對於聲、眼識之向於色、是也。二比量、於不現顯之境。比知分別而量知者。如見烟知有火。凡因明依第六意識之比量智而成也。三非量、於現在之境與非現在之境、以逆亂之心錯分別取不實之事者。即以似現量似比量、而爲非量也。

就八識所知而分之、則第八識與眼等之五識唯爲現量、第七識唯爲非量、第六識通於三量。說見百法問答抄二。

三智　（術語）智度論所說。一、一切智、聲聞緣覺之智也。知一切法之總相者。總相即空相也。二、道種智、菩薩之智也。知一切種種差別之道法者。三、一切種智、佛智也。佛智圓明、通達總相別相化道斷惑一切種之法者。天台以之配於空假中三諦之觀。智度論二十七曰、「一切智是聲聞辟支佛事。道智是菩薩事。一切種智是佛事。」止觀三曰、「佛智照空如二乘所見。名一切智。佛智照假如菩薩所見。名道種智。佛智照空假中皆見實相。名一切種智。故言三智一心中得。」

三報　（名數）一現報。依現在之業受於現在之果報。二生報、依此生之業受於次生之果報。三後報、由作業之生隔二生以上後所受之果報。

三菩提　（術語）又作糝帽地。譯作正等覺。希麟音義四曰、「糝帽地。舊云三菩提。此云正等覺也。」又㊀眞性菩提。眞名不僞。性名不改。不僞不改。名爲眞性。以此眞性爲道。故名眞性菩提。㊁實智菩提。謂能照眞性之智。稱理不虛。名爲實智。以此實智爲道。故名實智菩提。㊂方便菩提。謂善巧隨機。化用自在。名爲方便。此方便爲道。故名方便菩提。又㊀聲聞菩提。㊁緣覺菩提。㊂諸佛菩提。均見三藏法敎。

三業　（術語）身、口、意三者所造之業也。

三業供養　（名數）一身業供養、身至誠敬禮也。二口業供養、口至誠讚嘆功德也。三意業供養、意至誠想念相好也。說見法華文句二。

三業相應　（術語）身口意一致無乖角也。如身爲禮拜而意無敬重之念、則非三業相應。往生要集上末曰、「禮拜門者。是即三業相應之身業也。」

三經一論　（名數）淨土門所依之經論也。一佛說無量壽經二卷、二佛說觀無量壽經一卷、三佛說阿彌陀經一卷、又天親之淨土論一卷。

三經通申論　（書名）通淨土三經而申論之。意天親之往生淨土論是也。

三道　（名數）又作輪迴三道、三輪。㊀煩惱道、又名惑道、無明貪欲瞋恚等之煩惱妄惑也。㊁業道、依煩惱而發之善惡所作也。㊂苦道、以善惡之業爲因而獲之生死苦果也。道者能通之義、此三者互相通、自煩惱通於業、自業通於苦、自苦更通於煩惱、故謂之三道。如此輪轉、謂之三輪。又見道修道、無學道。亦名三道。

三聖　（名數）三種之聖道也。台家指藏別圓三敎之聖道而言。法華玄義一曰、「橫破凡夫四執。豎破三聖之證得。」其他三位聖人、種種不一。

〔華嚴三聖〕（名數）一毘盧舍那佛、理智完備。二文殊菩薩、主智門、位於佛之左位。三普賢菩薩、主理門、位於佛之右位。轉之而右爲智、左爲理時、則示理智之涉入、胎藏界曼陀羅之意也。

〔彌陀三聖〕（名數）一阿彌陀佛、悲智二者全備。二觀世音菩薩、主悲門、位於佛之左位。三勢至菩薩、主智門、位於佛之右位。卽彌陀三尊也。

三塗　（名數）四解脫經之說。塗、者途之義。一火塗、地獄趣猛火所燒之處。二血塗、畜生趣互相食之處。三刀塗、餓鬼趣以刀劍杖逼迫之處。

三達　（名數）在羅漢謂之三明。在佛謂之三達。卽天眼、宿命、漏盡也。天眼知未來之生死因果、宿命知過去之生死因果、漏盡知現在之煩惱而斷盡之。知之而明、謂之明。知之而窮盡、謂之達。大乘義章二十本曰、「知之究盡說三達。明共二乘。達唯如來。」大部補註八曰、「三明居極。故云三達。」

三照　（譬喩）台家依華嚴經所立、喩顯彼宗所立之五時敎者。一高山、日出先照高山、以喩佛成道後、最初說華嚴經、化頓大之菩薩。二幽谷、日光次照幽谷、以喩於鹿苑說小乘經化聲聞緣覺。三平地、日光次照平地、以喩說方等經乃至涅槃經、化一般大乘漸入之機。六十華嚴經三十五寶王如來性起品曰、「譬如日出。先照一切諸大山

王。次照一切大山。次照金剛寶山。然後普照一切大地。日光不作是念。我當先照諸大山王、次第乃至普照大地。但彼山地有高下、故照有先後。如來如是。成就無量無邊法界智慧日輪常放無量無邊智慧光明。先照普賢菩薩等諸大山王。次照緣覺。次照聲聞。次照決定善根衆生。隨應受化。然後悉照一切衆生乃至邪定。爲作未來饒益因緣。如來智慧日光不作是念。我當先照菩薩乃至邪定。但放大智光普照一切。佛子譬如日月出現世間。乃至深山幽谷無不普照、如來智慧日月亦復如是。」

三種生　（名數）潙仰宗之靈祐、依楞嚴經而揭三種生、以提撕學者。人天眼目四曰、「師一日謂仰山曰。吾以鏡智爲宗要。出三種。所謂想生相生流注生。楞嚴經曰想相爲塵。識情爲垢。二俱遠離。則汝法眼應時清明。云何不成無上知覺。（已上經文）想生卽能思之心雜亂。相生卽所思之境歷然。微細流注俱爲塵垢。若能淨盡。方得自由。」

三種有　（名數）有名有實謂爲有。有有三種。㊀相待有、有待者對待之義。如對於長而有短、對於短而有長、對於境而有心、對於心而有境者。㊁假名有、假者虛假不實之義。如假四大之和合、名爲瓶、假五蘊之和合名爲人、有假名而無實體者。㊂法有、色心之諸法由因緣而生者。是雖無自性、然非如兔龜角毛有名無實者、故名爲法有。說見智度論十二。

三種相　（名數）因明列三種相。㊀標相、如見烟知爲火。㊁形相、如長短方圓等之形狀。㊂體相、卽體質。如火以熱爲體質。又智度論所說。㊀假名相、㊁法相、㊂無相相、

三種常　（名數）一、本性常、法身佛本性常住、無生無滅者。二、不斷常、報身佛常生起無間斷者。三、相續常、化身佛沒已、復化現、竟不斷絕者。說詳佛地經論七。

三種斷　（名數）斷法不再起之三種也。㊀、自

性斷。智慧起時、煩惱暗障、自性應斷、故名自性斷。㊁、不生斷。得法空時、使三塗惡道苦果永不更生。故名不生斷。㊂、緣縛斷。但斷心中之惑、則於外塵之境不起貪瞋、於境雖緣、而不生染者、故名緣縛斷。出宗鏡錄七十六。又㊀見所斷。聲聞初果之人名斷惑見理爲見道。因斷三界八十八使之見惑而謂之見所斷。㊁修所斷。聲聞之第二果第三果修眞斷惑、名爲修道。因斷三界十隨眠之惑而名爲修所斷。㊂非所斷。聲聞第四果、三界之煩惱皆已斷竟、得無漏果、更無可斷之惑、故云非所斷。出阿毘達磨品類足論三。

三種大智　（名數）無師智、自然智、無礙智也。

三種三觀　（名數）觀三諦之理之觀心、有三種之別、次第有圓融之義。㊀別相三觀。於別途觀三諦也。㊁通相三觀。於一觀之中圓解三諦也。㊂一心三觀。於一念之心觀三諦也。出宗鏡錄三十五。

三種見惑　（名數）一俱生見惑。生而自然有之見惑。二推理見惑。遇各種事件推理而生之見惑。三發得見惑。修學問等而得堅固之見惑。

三種作意　（名數）大地法中作意之心所、別爲三種。一自相作意。與觀法自相之智慧相應而起之作意心所也。二共相作意。與觀法共相之智慧相應而起之作意心所也。三勝解作意。與假想觀相應而起之作意心所也。如對於未見不淨之物境、而修不淨觀時之作意是也。

三種身苦　（名數）言老、病、死之三苦也。

三種忍行　（名數）於身口意三處行忍辱也。見諸經要集中。

三種念處　（名數）一性念處、緣無生之空理而斷煩惱者、如慧解脫是也。二共念處、由性念處而具得三明六通者、卽俱解脫是也。三緣念處、由三藏經十二部經而悟達者、卽大羅漢是也。

三種長老　（名數）一耆年長老、臘高耆宿之僧也。二法長老、通達於法、智德圓滿之僧也。三

作長老、自假號爲長老之僧也。

三種法相 （名數）與三性同。見三性條。

三種思惑 （名數）一俱生思惑。與形俱生者、即於托胎於父母、愛惡之心生也。二依見思惑。伴見惑而生之惑。即如因見外道而起瞋也。又名背上使、三界繫思惑。三界九地之思惑也。一名事障、又名正三毒。

三種迴向 （名數）三心具足之迴向心也。觀無量壽經曰、「願生彼國者、發三種心、即便往生。何等爲三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。」

三種清淨 （名數）智度論所謂修般若之菩薩三種清淨也。㊀心清淨。不生染心、瞋心、憍慢心、慳貪心、邪見心。㊁身清淨。心清淨故、不再受後身、常得化生。㊂相清淨。心身既皆清淨、則能具足相好莊嚴其身。

三種發心 （名數）起信論所說。㊀信成就發心、於初住至第十住之位、信心成就之人之發菩提心也。㊁解行發心、於十行乃至十迴向之位、解理行道之人之發菩提心也。㊂證發心、於初地至第十地之位、證法性之人之發菩提心也

三種圓融 （名數）華嚴宗所明。一事理圓融、事如波、理如水、波與水之相即也。二事事圓融、波與波之相即也。三理理圓融、水與水之相即也。見法界觀門、七帖見聞一本。

三種闡提 （名數）一闡底迦、又云斷善根闡提。謂樂欲生死而焚燒善根也。二阿闡提迦、又云大悲闡提。謂菩薩之大悲、度盡衆生方斷覺果也。三阿顚底迦、又云無性闡提。謂無畢竟涅槃之性也。

三聚 （名數）以三聚該收一切衆生也。㊀正定聚、必定證悟者。㊁邪定聚、畢竟不證悟者。㊂不定聚、在二者中間有緣證悟、無緣不證悟也。證三聚之義通於大小乘、

三聚經 （經名）佛爲比丘說至惡趣法、至善趣法、至涅槃法之三法聚。由一而增至十。攝於長

阿含經十。

三聚圓戒 （術語）謂三聚戒一一具三聚戒而圓融無礙也。就殺生戒而云、則離殺生之惡、是攝律儀。爲長慈悲心、是攝善法。爲保護衆生、是攝衆生。八宗綱要上曰「此三聚亦圓融行。故三聚互攝。諸戒融通。如不殺生即具三聚。乃至一切諸戒皆爾。隨持一戒具三聚」

三聚懺悔經 （經名）具名大乘三聚懺悔經。一卷。隋闍那崛多譯。菩薩藏經之異譯。說隨喜勸請迴向三聚之懺悔法。

三福 （名數）三種之福業。一世福、孝養父母、奉事師長、持十善戒。二戒福、持三歸五戒、乃至具足戒。三行福、發菩提心而行佛道。

三際 （術語）猶言三世也。頌疏九曰、「一前際、即是過去。二後際、即是未來。三中際、謂現在世。」青龍仁王疏三曰、「所言際者是際畔義。謂有爲法墮三世故。無爲實相無前後中。故云無際。」

三僧祇百大劫 （術語）菩薩爲度他而作三阿僧祇劫之修行、更爲自己成佛之身感三十二相而於百大劫間植無量之福德。

三疑 （術語）以疑故、於諸法中不得定心、無定心故、於佛法無所獲、疑有三種。一疑自、二疑師、三疑法。出禪波羅蜜門三。

三漏 （名數）漏者煩惱之異名。統收三界一切之煩惱爲三種。一欲漏、欲界一切煩惱中除無明者。二有漏、有者苦果之異名。總稱色界無色界、是於色界無色界一切煩惱中除無明之一者。三無明漏、謂三界一切之無明。見涅槃經二十二。

三障 （名數）障正道害善心者有三。一煩惱障、貪欲瞋恚愚癡等之惑。二業障、五逆十惡之業。三報障、地獄餓鬼畜生等之苦報。見涅槃經十一。

三語 （術語）如來之三語。㈠隨自意語、佛隨自意而說自所證之實法。㈡隨他意語、隨順衆生之機而說方便之法。㈢隨自他意語、佛爲衆生說法、半隨自證之意、半隨他機之意。見華嚴大疏鈔六。

三綱　（職位）各寺設三人之役務。吾國有上座、寺主、維那、或上座、維那、典座。日本謂之上座、寺主、都維那。如僧綱、以有德之人爲綱繩而提挈之、故云綱。西天之諸寺僅有上座之一綱。吾國東漢後唯置寺主、使知一寺之事。秦魏已後始有上座之勅補、而置於寺主維那之上、三綱之稱蓋起於此也。

三疏　（術語）慈恩之唯識論樞要。慧沼之唯識了義燈、智周之唯識論演秘也。

三摩　（故事）法華經囑累品說、釋迦如來三摩諸菩薩之頂而付囑法華經、又梵語三摩地之略。性靈十曰、「信一覺之妙行。圓三摩之難思。」

三摩地　（術語）舊稱三昧、三摩提、三摩帝、三摩底。新稱三麼地、三昧地。譯曰定、等持、正定、一境性。心念定止故云定、離掉舉故云等。心不散亂故云持。

【三三摩地】　（術語）觀察所對之境之麤想、謂爲尋、舊謂之覺。其細想謂爲伺、舊謂之觀。屬於色界無色界之諸定、依此尋伺之有無而分三種。㈠有尋有伺三摩地、定心尋伺皆有者。初禪天之根本定及其未至定、（謂初禪之加行定）是也。㈡無尋有伺三摩地、定心唯有伺者。在初禪與二禪天間之中間定（大梵天之果報）是也。㈢無尋無伺三摩地、定心至妙而尋伺皆無者。二禪天以上至非想處之七根本定及七近分定是也。見俱舍論二十八。又謂空、無相、無願之三解脫門。

三摩半那　（術語）定之別名。玄應音義二十一曰、「欲入定時名三摩鉢底。正在定中名三摩半那。」

三摩皮陀　（術語）四吠陀之一。新稱縒摩吠陀。百論疏上之下曰、「三三摩皮陀。明欲塵法。謂一切婚嫁欲樂之事。」

三摩地法　（術語）總稱密敎之法。以此宗之本意、修三密平等之三摩地故也。菩提心論明三種之菩提心。而密敎之菩提心謂之三摩地菩提心。

三摩地軌　（經名）金剛頂經瑜伽修習毘盧遮那三摩地法之異名。

三摩近離　（行事）譯曰和集。道俗相集、爲佛事之供養也。西國於安居竟日、道俗雲集、爲大法樂、名爲三摩近離。見寄歸傳二。

三摩耶道　（術語）總稱密敎之法。三摩耶者平等之義、密敎以明三密平等之音爲本故也。

三摩鉢底　（術語）禪定之一種。又曰三摩鉢提、三摩拔提、三摩跋提。又希麟續音義曰、「三摩鉢底、梵語也、此云等至、琳苑兩法師云、謂由加行伏沈掉。力至其受位、身心安和也。亦云等持。」

三摩地念誦　（術語）五種念佛之一。秘藏記末曰、「三摩地念誦者。都不動舌。於心念誦。」

三輪　（術語）佛之身口意三業也。佛以三業碾摧衆生之惑業、故云三輪。非下地之所測。故云三密。又㊀神通輪、又云神變輪。由佛之身業現種種之神變、使衆生起正信者。㊁記心輪、以佛之意業分別他之心行差別者、記心者、識別他之心也。㊂敎誡輪、又云正敎輪。以佛之口業敎誡彼而使修行者。此三者、如次第爲身意口之作用、先以神通導之、次以記心鑑機、次以敎誡使行正道。化導之次第應然也。又㊀神足輪、同於上之神通輪。㊁說法輪、同於上之敎誡輪。㊂憶念輪、使衆生憶念佛之敎法而去邪行正者。此憶念之名、雖就衆生之機法而言之。然使之憶念、亦本於佛之意輪、故此三者如其次第、歸於佛之身口意三輪。此三輪爲律藏之所說、而南山以之判戒定慧之三學、以定慧之法門、爲神足說法二輪之所屬、以戒學爲憶念輪之所屬。戒學者、對於內德使憶持思惟事之善惡邪正而樹立正道者、故此爲佛之三輪中憶念輪所發之法門也。出於四分律受戒犍度。又三輪相之略。又風輪水輪金輪也。又謂惑、業、苦之三者。依惑作業、依業感苦、更依苦起惑作業。此三者如輪轉而不止、故有輪之稱。又謂無常、不淨、苦之三者。此三者、堅固而非易摧破、如鐵輪然。故云輪。

三輪敎 （名數）眞諦三藏依金光明經而立三輪敎。㊀轉法輪。佛成道後、於七年中轉小乘四諦之法輪而說空。㊁照法輪、七年後說諸部之般若而明空、以空照有、故名照法輪。㊂持法輪、三十年後說解深密經等。雙說空有、持轉照之二輪、故名持法輪。見華嚴玄談四。又三論之嘉祥依法華經信解品而立三種法輪、㊀根本法輪、華嚴經也。純爲菩薩開一因一果之法門。㊁枝末法輪、小乘諸經乃至方等般若諸大乘經也。鈍根之流、不堪聞一因一果、故於一佛乘分別爲三。㊂攝末歸本法輪、法華經也。會三乘而使歸於一佛乘也。見法華遊意上。又玄奘三藏、依深密經瑜伽論等之意而立三法輪。㊀轉法輪。初時小乘經之有敎也。㊁照法輪。第二時般若經之空敎也。㊂持法輪。第三時解深密經等之中道敎也。（三藏所立與眞諦大同小異、其釋名同、）是即法相宗之三時敎也。見五敎章上、華嚴玄談四。

三輪相 （名數）就布施言、以施者受者與施物謂之三輪。此三輪之相存於意中、稱爲有相三輪、而非眞檀波羅蜜之行。滅此三輪、住於無心而行之施、爲三輪淸淨之檀波羅蜜。

三輪世界 （界名）此世界之最下爲風輪、風輪之上有水輪、水輪之上有金輪、金輪之上安置九山八海而成一世界、故此世界稱爲三輪世界。而簡別於蓮華藏世界等。

三輪淸淨偈 （雜語）心地觀經一曰、「能施所施及施物。於三世中無所得。我等安住最勝心。供養一切十方佛。」此一偈說無相之三輪、故云三輪淸淨偈。布施之時誦之。故又云布施偈。參照三輪相條。

三論 （書名）三論宗所依之論藏也。㊀中論、中明大乘中實之理、故名中論。龍樹所造五百偈（實四百四十六偈）有二十七品。前二十五品破大乘之迷執、而申大乘之實理。後二品破小乘之迷執。而申小乘之實義。婆羅門靑目作釋。秦羅什删補之。譯爲四卷。㊁十二門論、偈頌論釋皆龍

樹所造。所明之法門有十二、故名十二門論。十二門盡破大乘之迷執、而申大乘之實理。羅什譯、一卷。㊂百論龍樹弟子提婆菩薩所造。原爲二十品、一品各有五偈、（此偈爲句數、偈非結頌偈、但數論文之文字三十二字爲一偈）因從偈數而名爲百論。破障蔽大小乘之外道之執、以申大小之兩正。天親菩薩釋之。羅什以後之十品爲非要而省之、但譯前之十品。（各品中細注修妬路者、提婆之偈句也、其偈句各品有增減者、天親釋時、又羅什譯時添削者。）有二卷。

三論宗 （流派）依中論等三論而立宗、故名三論。言祖師之血脈。則以文殊菩薩爲高祖、馬鳴爲次祖、龍樹爲三祖。龍樹有二弟子、分二流、一者龍樹、龍智、清辨、智光、師子光、一者龍樹、提婆、羅睺羅多、沙車王子、羅什。羅什來中國、盡譯三論、爲此土之高祖。弟子事之者稱三千人。以道融、僧叡、僧肇、道生爲尤著。稱關中四傑。道生後有曇濟、僧瑾、道猷。曇濟後有道朗。道朗後有僧詮。時當北齊之初。法統將絕。詮再興之。詮後有法朗、辨公、慧布。以法朗爲尤著。嘉祥大師吉藏出其門。三論宗於以大成。嘉祥已前稱古三論、又稱北地之三論。嘉祥已後謂之新三論、又云南地之三論。諸祖中特定嘉祥爲太祖。而北方又加龍樹之智度論稱四論宗。

三論玄義 （書名）一卷。嘉祥著。三論之開題也。

三論游意義 （書名）一卷。附碩法師撰。

三賢十聖 （名數）十住十行十迴向爲三賢、初地乃至十地爲十聖。賢者發似解而伏惑之位。於此該收菩薩乘之因位。仁王經上曰、「三賢十聖忍中行。唯佛一人能盡原。」

三緣 （名數）淨土門所立、說念佛有三緣之功力。一親緣。衆生起行、口常稱佛名、佛即聞之、身常禮敬佛、佛即見之、心常念佛、佛即知之、謂衆生之三業與佛之三業不相捨離也。二近緣。衆生願見佛、佛即應念而現至目前也。三增上緣。衆生稱

念佛、則念念除多劫之罪、命終之時、佛聖衆皆來迎、不爲諸邪業所繫。見觀經定善義。

三節　（名數）十二因緣涉於過現未三世、謂之三節。無明行之二者爲過去、識乃至有之八者爲現在、生老死之二者爲未來。

三慧　（名數）一聞慧、依見聞經敎而生之智慧。二思慧、依思惟道理而生之智慧。三修慧、依修禪定而生之智慧。前之二慧爲散智、而爲但發修慧之緣、修慧爲定智、而正有斷惑證理之用。見成實論二十。

三慧經　（經名）一卷、失譯。集經論中之種種因緣法義。

三輩　（名數）無量壽經說往生彌陀淨土之人、其業行之淺深有上中下之三類。無量壽經下曰「十方世界諸天人民、其有至心願生彼國者。凡有三輩。其上輩者。捨家棄欲而作沙門。發菩提心。一向專念無量壽佛。修諸功德。願生彼國。（中略）其中輩者。雖不能行作沙門大修功德。當發無上菩提之心。一向專念無量壽佛。多少修善。奉持齋戒。起立塔像。飯食沙門。懸繒燃燈。散華燒香。以此迴向願生彼國。（中略）其下輩者。假令不能作諸功德。當發無上菩提之心。一向專意。乃至十念念無量壽佛。願生彼國。」

三德　（名數）涅槃經所說大涅槃所具之三德。一法身德、爲佛之本體、以常住不滅之法性爲身者。二般若德、般若譯曰智慧、法相如實覺了者。三解脫德、遠離一切之繫縛、而得大自在者。此三者各有常樂我淨之四德。故名三德。而此三德不一不異、不縱不橫、如伊字之三點、首羅之三目、稱爲大涅槃之秘密藏。見涅槃經二。又諸佛自利利他之三德。一智德、破一切之無知、而具無上菩提者。二斷德、斷一切之煩惱、而具無上涅槃者。此二者屬於自利。三恩德、具大悲而救濟一切衆生者。是利他之德也。俱舍論之歸敬頌擧此三德、以讚佛。又數論所說自性諦之三德。一薩埵、勇健之德。二剌闍、塵坌之德。三答摩、闇鈍之德。通常呼爲喜

憂闇。自性有此三德、故生種種善惡好醜之法。

三德指歸 （書名）十卷、宋孤山智圓著。釋章安之涅槃經疏。

三諦 （名數）天台所立之諦理。空諦、假諦、中諦也。昔北齊慧文禪師自記曰、我獨步河淮、呼誰為師。若得經則以佛為師、若得論則以菩薩為師。乃入大經藏、燒香散花、反手執之、得龍樹菩薩所造之中觀論。開論讀之、至觀四諦品、「因緣所生法。我說即是空。亦為是假名。亦是中道義。」之偈、恍然悟三諦之妙旨、以授南嶽之慧思、慧思授之於天台之智顗。故一家之觀門。以此一偈二十字為究竟之勘文。

〔三種三諦〕 （名數）不思議之三諦、雖以無決定性之故、不可說之、然為機緣說之、則不出三意。㊀隨情說、此為大悲方便、或約於有門、或約於空門、而明之。此三諦在圓敎十行已前也。㊁隨情智說、即隨自他意語也。就情而說有空之二、就智而說中之一、此三諦當於圓敎十信位。㊂隨智說、即隨自意語也。是初住已去、非徒中絕視聽、眞假亦然。三諦玄微、唯智所照、不可示、不可思、聞者驚怪。唯佛與佛乃能窮盡、語言道斷、心行處滅、不可以凡情圖想也。

三諦相即 （術語）謂天台圓敎之空假中三諦圓融不二也。以簡別於別敎三諦之隔歷。輔行一曰、「即者、爾雅云、合也。若據此釋、仍似二物相合名即。其理猶疎。今以義求體不二、故名為即、即三而一。與合義異。」

三學 （術語）學佛人可通學者有三。㊀戒學、戒者禁成也、能防禁身口意所作之惡業者。㊁定學、定者禪定也、能使靜慮澄心者。㊂慧學、慧者智慧也、觀達眞理而斷妄惑者。戒學者律藏之所詮、定學者經藏之所詮、慧學者論藏之所詮。依戒而資定、依定而發慧、依慧而證理斷惡。因位之修學、過此三者、果上則無學也。

三餘 （名數）聲聞緣覺之人雖云入無餘涅槃、然猶有三事之餘殘、非眞無餘也。一煩惱餘、斷

三界內之見惑思惑、猶餘界外之無明惑。二業餘、雖盡三界內之有漏業、猶餘界外之無漏業。三果餘、雖出三界內分段生死之苦果、猶餘界外變易生死之苦果。說詳佛性論三、起信論義記上本。

三縛　（術語）謂貪瞋癡之煩惱繫縛也。

三禪　（界名）色界之第三禪天也。此天名定生喜樂地、由深妙之禪定、生身心之快樂。三界九地之中、以此地爲樂受之限、在同此已上之天處、唯有捨受。故此地之樂受、爲三界中最第一。聖教中多引之以爲比。悲華經二曰、「身心快樂。無有疲極。譬如比丘入第三禪。」

三彌叉　（書名）外論之名。譯曰觀察。闍提首那所造。廣釋二十五諦。飾宗記七末曰、「依涅槃經第三十九。名闍提首那。彼造三彌叉論。此云觀察。廣辨二十五諦。」

三檀　（名數）檀者、梵語檀那、譯曰布施。智度論十四曰、「檀有三種。一者財施。二者法施。三者無畏施。」

三轉語　（名數）機轉之語三番。轉者宛轉投合之義。

〔巴陵三轉語〕　（名數）碧巖十三則評唱曰、「巴陵深得雲門脚跟下大事、（中略）出世後而法嗣於雲門、先住岳州巴陵、更不作法嗣之書、只將三轉語上雲門、如何是道、明眼人落井。如何是吹毛劍、珊瑚枝枝撐著月。如何是提婆宗、銀椀裏盛雪。雲門云、他日老僧忌辰、只舉此三轉語卽足報恩。自後果不作忌辰齋。依雲門囑只舉此三轉語。」

〔趙州三轉語〕　（名數）碧巖九十六則曰、「趙州示衆三轉語。」會元四趙州章曰、「師上堂曰。金佛不渡爐。木佛不渡火。泥佛不渡水。」碧巖評唱曰、「泥佛若渡水則爛却了也。金佛若渡爐中則鎔却了也。木佛若渡火、便燒却了也」

三轉法輪　（名數）佛於鹿野苑對聲聞乘人說苦集滅道之四諦、有示勸證之三轉。㊀示轉、此是苦也、此是集也、此是滅也、此是道也、此示四

諦之四相。㊁勸轉、苦當知、集當斷、滅當證、道當修、此勸諦之修行。㊂證轉、苦者我已知、集者我已斷、滅者我已證、道者我已修、此佛自舉己爲證也。於此三轉、上根者以第一之示轉、中根者以第二之勸轉、下根者以第三之證轉、而各悟道。又此三轉如次第配於見道修道無學道。法華經化城喻品曰、「三轉十二行法輪。」維摩經佛國品曰、「三轉法輪於大千。其輪本來常清淨。」文句七曰、「三轉者謂示勸證。」俱舍論二十四曰、「此苦聖諦。此應徧知。此已徧知。是名三轉。」

三轉法輪經　（經名）佛說三轉法輪經。一卷、唐義淨譯。佛於鹿野苑對於五比丘三轉四諦使生眼智明覺。

三轉法輪十二行　（術語）此有二種、㊀爲教之十二、四諦一一有示勸證之三轉而爲十二之教法者。㊁行之十二、三轉一一生眼智明覺四種之智者。若以四諦各別論之、四則有四十八行。眼智明覺者、見道十六心中、四法智忍爲眼、四法智爲智、四類智忍爲明、四類智爲覺。是就見道而解之。又眼者觀見之義、智者決斷之義、明者照了之義、覺者警察之義。（已上二義出婆沙論）又眼以總體之智而名之、智明覺三者、如其次第、以知過現未而名之。（慈恩之義）此後一義通於見修無學之三道而解之。婆沙論七十九曰、「眼者謂法忍智。智者謂諸法智。明者謂類忍智。覺者謂諸類智。復次眼是觀見義。智是決斷義。明是照了義。覺是警察義。」法華玄贊七曰、「一一轉令聞法者發生無漏眞正慧眼。隨其次第於去來今苦諦之中生智明覺。如是一轉總別四行。三轉諦諦皆有十二行相。然數等故、但說三轉十二行相。三轉如次顯示令人見修無學等三。」此二種十二中言十二行法輪（法華經）十二行相（俱舍論）則以行之十二可爲解之本義。天台文句舉教行之二義、俱舍論玄贊則單就行解之。佛說三轉法輪經曰、「爾時世尊告五苾芻曰。汝等苾芻。此苦聖諦。於所聞法如理作意。能生眼智明

覺」。

三皈（術語）皈通歸。即三歸。

三歸（術語）又曰三歸依、三歸戒。一歸依佛。歸依佛寶以爲師者。二歸依法。歸依法寶以爲藥者。三歸依僧。歸依僧寶以爲友者。此三歸由師受之謂之三歸戒。三歸戒有二稱、一翻邪三歸、二重受三歸、翻從來之邪信而初入佛道受三歸者、謂之、翻邪三歸、由是每受五戒八戒等。輒先受三歸者謂之重受三歸。

三歸五戒（術語）在家之男女初受三歸、次受五戒、是名優婆塞優婆夷。

三歸五戒功德經（經名）佛說三歸五戒慈心厭離功德經之異名。

三歸五戒慈心厭離功德經（經名）一卷。失譯人名。即中阿含須達多經之少分。

三藏（術語）經律論也。此三者、各包藏文義、故名三藏。經說定學、律說戒學、論說慧學。因之而通三藏達三學者、稱爲三藏。又爲眞諦玄奘等翻譯師之特稱。其梵名一一列之於下。㊀素呾纜藏、舊曰修多羅藏。譯曰綖、聖人之言說、能貫穿諸法、如綖之貫花鬘、故喻之以綖。然經者訓常訓法、以聖人之言而名之。且經之持緯、恰具綖之義、故譯家易綖以經。㊁毗奈耶藏、舊作毗尼藏、譯曰滅。滅三業過非之義。別名優婆羅叉、譯曰律、毗奈耶之敎能詮律、故別名謂之律。㊂阿毗達磨藏、舊作阿毗曇藏、新譯曰對法、以對觀眞理之勝智而名。舊譯無比法、亦稱勝智而謂爲無比。此藏生對觀涅槃之無比勝智、故名阿毗達磨。別名優婆提舍、譯曰論、論諸法之義。此藏所詮論諸法之性相、而生勝智、故別名爲論。此三藏有三種。一小乘之三藏。二大乘之三藏。三大小之三藏。

〔小乘三藏〕（術語）四部之阿含經等爲經藏、四分五分十誦律等爲律藏、六足發智論等爲論藏。此藏之根本皆佛說、於佛入滅時分部帙而結集者。佛所說之大乘。義理之分際、遠異於小乘、故於別處結集之、而單名摩訶衍藏、以對小乘之

三藏。是智度論之意也。見智度論。天台據之。於四敎之中、呼小乘敎爲三藏敎。

〔大乘三藏〕（術語）依智度論之意、則三藏爲小乘之特稱、而大乘爲一修多羅藏。依攝大乘論之意、則大乘中亦有三藏、華嚴經等爲經藏、梵網經等爲律藏、阿毗達磨經等爲論藏。（阿毗達磨經、此土不譯、唯識論中往往引之、）然是爲一修多羅藏之分類、故名之爲總部之三藏。小乘之三藏、稱爲別部之三藏。玄奘譯世親攝論釋一曰、「此中三藏者。一素怛纜藏。二毗奈耶藏。三阿毗達磨藏。如是三藏、下乘上乘有差別故、則成二藏。一聲聞藏。二菩薩藏。」

〔大小三藏〕（術語）合論大小乘而立三藏。一聲聞藏、二緣覺藏、三菩薩藏也。見阿闍世王經下、嘉祥法華義疏十。又、一聲聞藏、二菩薩藏、三佛藏也。見釋氏要覽中。

三藏敎　（術語）天台所立四敎之一。指一切之小乘敎。佛入滅之年、大迦葉等結集經律論之三藏、而爲該收小乘一切之敎理者、故呼小乘謂之三藏敎。大乘亦有三藏之別、然非如小乘之三藏部帙整然而分之者、因以之爲一摩訶衍藏、與彼小乘之三藏二者對峙。此智度論之意也。

三藏法師　（術語）通稱則爲法師之美稱、特稱則指唐之玄奘三藏。

三藏法數　（書名）具名大明三藏法數、五十卷、明一如等撰。

三藐三佛陀　（術語）又云三耶三佛、三耶三佛檀。佛十號之第三。舊譯曰正偏知、等正覺等。新譯曰正等覺。對於外道之邪覺、稱羅漢爲正覺、對於羅漢之偏覺、稱菩薩爲等覺、對於菩薩之分覺、稱佛爲正等覺。菩提就法而名、佛陀就人而名、故三藐三菩提宜謂爲正偏知、正等覺等。三藐三佛陀、宜言爲正偏知者、正等覺者。

三藐三菩提　（術語）舊譯曰正偏知、正偏知道、正眞道等。新譯曰正等覺、正等正覺。是以佛所得之法名之也。見阿耨多羅三藐三菩提條。

三擧　（術語）戒律中之罪名。一犯罪而他人忠告之、不自認罪之人。二不肯懺悔之人。三說淫欲不障道之人。此三種人。爲宜行白四羯磨之法、擧其罪棄於衆外者、故謂之三擧、見行事鈔上一。

三斷　（名數）㊀見所斷。於見道而斷者、小乘八十八使之見惑是也。㊁修所斷、於修道而斷者、八十一品之修惑及色等有漏法是也。㊂非所斷、一切之無漏法也。見俱舍論二。若就大乘而論、則分別起之煩惱所知二障是見所斷、俱生起之二障是修道所斷、非所斷與小乘同。又㊀自性斷、與惑體及惑相應俱有之法、無漏智起時、斷其自性使自心身遠離者。㊁緣縛斷、五根五境及其他無記法、不斷其自性、生無漏智、悉斷內心之煩惱、畢竟至於五根境等無染着者。即斷緣五根境之繫縛也。但斷能緣之縛、而非斷所緣之體、以無學之身、猶有五根五境等也、㊂不生斷、缺一切生法之緣而畢竟不生者。如斷見惑身之三惡道苦果、畢竟不生也。依自性斷緣縛斷所得之無爲法、謂之擇滅無爲、依不生斷所得之無爲法、謂之非擇滅無爲。見宗鏡錄七十六。

三關　（雜語）三處之玄關。就法門而言。

〔楞嚴三關〕（故事）佛祖統紀十、慈雲傳曰、「慈雲法師遵式居天竺日、有貴官註楞嚴、求師印可。師烹烈燄謂之曰、閣下留心佛法、誠爲希有。今先申三問。若答之契理、當爲流通、若其不合、當付此火。官許之。師曰、眞精妙元性淨明心、不知如何註釋。三四四三宛轉十二、流變三疊一十百千。爲是何義。二十五聖所證圓通、既云實無優劣、文殊何得獨取觀音、其人罔措。師即舉付火中。於是楞嚴三關自兹而出。

〔黃龍三關〕（名數）見黃龍條。

〔兜率三關〕（名數）見兜率三關條。

三獸渡河　（譬喻）婆沙論三獸渡河。兔浮水上。馬及一半。象窮底。喻菩薩緣覺聲聞所得有淺深也。

三識　（術語）就心識之眞妄而立三識之不

同。㊀眞識、自性淸淨心也。第八阿賴耶識、通眞不通妄。妄者染眞者淨也。謂其淨分也。㊁現識變現之意也。第八識含藏一切善惡種子、而變現根身世界。故名。㊂分別識於六塵等種種之諸境而起分別也。第七末那識由傳送第六意識、而起分別、故名。見楞伽經。又末那識阿賴耶識菴摩羅識之稱。見翻譯名義集。

三類境（名數）境者、八識所變之相分也。此相分有三類。㊀性境、性者、實體之義、自實之種子而生、有實性、自維持實性、不隨能緣之心。能緣之心、不過爲彼之自性、以現量而量知者、此之謂性境。不隨心。第八識與眼識等五識之全部相分、及第六識之一部相分是也。㊁獨影境、如第六意識浮龜毛兔角之相、其相非自實體種子而生之實法。唯自能緣之見分顚倒計度、而發現假相者。此假相既無能生之種子、亦無所託之本質、唯獨起影像、故云獨影。此境爲隨其種子及善惡之性等能緣之見分者、故云獨影唯隨見。㊂帶質境、如第七識緣第八識之見分、或如散心獨影之意識、緣五塵之境、其自識之相分、謂爲第八識之見分、謂爲五塵、確有所託之本質、（性質）非如彼龜毛兔角無本質者、故對於彼獨影境而謂之帶質境、顧彼所託之本質、雖爲有實體之性境、而所起之相分、非爲所託之本質、似必支配於能緣之妄情、（即自己之身分）、而於非我之物體現我相、爲依實之本質、與非實之妄情而現之一種似非相分、故此相分、不得使屬於任何一方。於見分之妄情、與性境之本質二者。可使爲兩質之性質者、故謂之帶質通情本。帶質境通於妄情與本質通也、頌曰「性境不隨心。獨影唯隨見。帶質通情本。性種等隨應。」見唯識樞要上末。

三寶（名數）一切之佛陀、佛寶也。佛陀所說之教法、法寶也。隨其教法而修業者、僧寶也。佛者覺知之義。法者法軌之義。僧者和合之義。

三寶印（物名）刻佛法僧寶四個篆字者。押於道場疏。

三寶物（術語）佛像殿堂香花幡蓋等、佛物也。經卷紙筆箱函巾帊等、法物也。僧房田園等常住僧物、衣鉢穀菜等現前僧物、僧物也。此三者各異所屬、不許盜用與互用。見行事鈔中之一盜戒。

三寶藏（名數）佛法僧也。此三者、藏一切之功德、故云寶藏。又經律論之三藏、又聲聞緣覺菩薩也。

三覺（名數）㈠自覺、㈡覺他、㈢覺行圓滿、阿羅漢具自覺之一、菩薩具自覺覺他之二、佛具三覺。又㈠本覺、一切衆生本來固有之自性清淨心也。㈡始覺、依本覺內薰與教法外薰而妄心漸息契於本覺之知覺者。㈢究竟覺、始覺極與本覺一致者。見起信論。

三難（名數）三惡道之苦難。

三觀（名數）諸家說三觀、以天台之三觀爲最普通。㈠空觀、觀諸法之空諦也。㈡假觀、觀諸法之假諦也。㈢中觀、此有二觀、諸法亦非空亦非假、卽是中、謂爲雙非之中觀。觀諸法亦空亦假、卽是中、謂爲雙照之中觀。又就性德之理而謂爲三諦、就修德之智而謂爲三觀、以吾人凡常之一心爲所觀之境而觀之、則謂爲一心三觀、而三諦三觀有別圓二教相違。

〔華嚴宗三觀〕（術語）初祖杜順依華嚴經而立法界三觀。法界者、所觀之境。三觀者、能觀之心、也。㈠眞空觀。窮盡法界之事相、無一有自樹之別性、皆歸於平等之空性。以空爲性也。空者非頑無之空、眞如之理性、超然而離諸相、故名爲空觀。吾人所見之森羅萬象、悉爲妄情之偏計、猶如空華之實性爲虛空、於中泯亡妄情所見之事相、顯眞空之妙體、名爲眞空觀。眞空卽四法界中之理法界也。㈡理事無礙觀、今顯實空、泯情所見之事相、以顯眞如之空性。然共此眞如、非凝然無爲之頑體、具不變隨緣之二義、雖以不變之故、常住無作、然以隨緣之故、變造一切諸法。然則吾人所見之萬象、皆爲眞如之隨緣、隨緣之萬象卽眞如也。猶如水卽爲波、波卽爲水。所謂色卽是空空卽是

色是也。如是觀眞如性起萬法、萬法一一以眞如爲性、名爲事理無礙觀。此四法界中事理無礙法界也。㊂周遍含容觀、既知法界一一之事相爲眞如之隨緣性起矣。而其起也。非分取眞如之性、性爲一味平等、不可分取。一一微塵、悉完具眞如之全體也。故完具理之一一事相、如其理性之法界融通、一一事相亦遍含容一切法界而重重無盡也。此名周遍法界性。是爲四法界中之事事無礙法界、隨緣觀之至極也。詳見華嚴法界觀。

〔南山三觀〕（名數）四分律宗南山所立。㊀性空觀、阿含經所說小乘之觀法也。觀諸法爲因緣生、性空無我也。於因緣生之相、許爲實有而觀性之空無、故名性空觀。㊁相空觀、般若經所說大乘之初門也、觀諸法之相爲空也。視爲有實之相、尙爲凡夫之妄見、如實無其相、而指空華爲實有也。此更進而空無諸法之相、故名相空觀。㊂唯識觀、華嚴法華等所說。大乘至極之觀法也。觀一切萬法各爲自識之所變、故萬法惟爲心識之影像、所歸唯一心識。此不止如前之性空相空空於一邊、心外諸法、性相皆空、惟心內萬法、性相皆非空也。出行事鈔四。

〔慈恩三觀〕（術語）㊀有觀、觀依他圓成之二性爲有也。㊁空觀、觀遍計之一性爲空也。㊂中觀、觀諸法以遍計性之故非有、以依他圓成之故非空、卽非有非空之中道也。見義林章一、本觀心覺夢鈔。

三變土田（故事）法華經見寶塔品、釋迦如來之十方分身佛、各將一菩薩、爲供養多寶塔、來靈鷲山時。釋迦如來以神力三變穢土而爲淨土也。初變娑婆一世界、次變二百萬億那由他之國、後更變二百萬億那由他之國爲淨土。依此謂之三變土田。

千二百五十人（雜語）過去現在因果經四曰、「耶舍長者子朋黨五十人、優樓頻螺迦葉師徒五百人、那提迦葉師徒二百五十人、迦耶迦葉師徒二百五十人、舍利弗師徒一百人、大目犍

連師徒一百人、此千二百五十人先事外道、後承佛之化導、而得證果。於是感佛之恩、一一法會常隨不離。故諸經之首列衆多云千二百五十人俱。」

千手軌　（經名）金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經之略名。

千手經　（經名）具名千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經。一卷。唐伽梵達磨譯。略云千手經、千手陀羅尼經。是卽流通本之大悲咒也。宋四明尊者依經設立行法。至今如說修之。應驗非一。不空譯之千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼爲此本之異譯。其他別本之千手經有二部。一爲唐智通譯之千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經一卷。一爲唐菩提流志譯之千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經。此二者同本異譯也。

千手眞言　（眞言）具名千手陀羅尼。一名大悲咒。又名千手神咒。

千手觀音　（菩薩）具名千手千眼觀世音、又名千眼千臂觀世音。六觀音之一。兩眼兩手外左右各具二十手、手中各有一眼。四十手四十眼配於二十五有而成千手千眼。表度一切衆生有無礙之大用也。爲伽梵達磨譯之千手經所說通途之千手觀音是也。若依智通及菩提流支譯之千手經、則面具三眼、體具千臂、掌中各有一眼。又祕藏記曰「千手千眼觀世音具二十七面、有千手千眼黃金色」。按楞嚴經、觀世音菩薩以修證圓通無上道、故能現衆多妙容、由一首三首乃至一百八首、千首萬首八萬四千爍迦羅首。由二臂四臂乃至一百八臂、千臂萬臂八萬四千母陀羅臂。由二目三目乃至一百八目、千目萬目八萬四千清淨寶目云。

千手觀音二十八部衆　（名數）千手觀音造次第法儀軌曰「其尊之正面天冠上有三重。（中略）第三重有二十八部衆。有各各本形。一密迹金剛士。二烏芻君荼央俱尸。三魔醯那羅

達。四金毗羅陀迦毗羅、五婆駁婆樓那。六滿善車鉢眞陀羅。七薩遮摩和羅。八鳩蘭單托半祇羅。九畢婆伽羅王。十應德毗多薩和羅。十一梵摩三鉢羅。十二五部淨居天。十三釋王三十三。十四大辯功德天。十五提頭賴吒王。十六神母女。十七毗樓勒叉王。十八毗樓博叉王。十九毗沙門天王。二十金色孔雀王。二十一二十八部大仙衆。二十二摩尼跋陀羅。二十三散支大將。二十四難陀跋難陀。二十五修羅、乾闥婆、迦樓羅王、緊那羅、摩睺羅伽。二十六水火雷電神。二十七鳩槃茶王。二十八毗舍闍。

【觀音經軌】（術語）千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經、一卷、唐伽梵達磨譯。是通常之千手經也。千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經、二卷、唐智通譯。千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經、一卷、唐菩提流志譯。金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經、一卷、唐不空譯。大悲心陀羅尼修行念誦略儀、一卷、唐不空譯。千光眼觀自在菩薩祕密法經、一卷、三昧蘇嚩羅譯。千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼、一卷、唐不空譯。千手觀音造次第法儀軌、一卷、唐善無畏譯。千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼咒本、一卷、唐金剛智譯。千手千眼觀世音菩薩大身咒本、一卷、唐金剛智譯。千手千眼觀世音菩薩治病合藥法、一卷、唐伽梵達磨譯。千手眼大悲心咒行法、一卷、宋知禮集。

千手陀羅尼

（經名）具名千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼。略云千手陀羅尼、大悲心陀羅尼、大悲陀羅尼、大悲咒等。是伽梵達磨譯之千手經所說之咒語。有八十二句。現今諸宗流通者是也。其他不空所譯之千手經等。咒語少異。又經中說種種之別名。伽梵達磨譯之千手經曰、「佛告阿難。如是神咒有種種名。一名廣大圓滿。一名無礙大悲。一名救苦陀羅尼。一名延壽陀羅尼。一名滅惡趣陀羅尼。一名破惡業障陀羅尼。一名滿願陀羅尼。一名隨心自在陀羅

尼。一名速超上地陀羅尼。」

千手千眼儀軌經 （經名）金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經之略。一卷。不空譯。

千如是 （術語）天台之用語。上自佛界、下至地獄界、總有十界、十界之性、各具十界、故相乘而爲百界、其百界一一具如是相、乃至如是本末究竟等十種如是、故爲千如是。以乘三種之世間、則有三千。台家所立諸法實相之數目也。玄義二曰、「此一法界具十如是、十法界具百如是。又一法界具九法界、則有百法界千如是。」

千百億化身 （術語）謂菩提樹下成道之佛身、即八相成道之佛也。梵網經說盧舍那佛坐千葉之蓮華臺、其千葉一一有百億之國。（即三千大千世界也。）其一一國各有一佛於成道菩提樹下而說法。經下曰、「我今盧舍那。方坐蓮華臺。周匝千華上。復現千釋迦、一華百億國、一國一釋迦。各坐菩提樹、一時成佛道。如是千百億、盧舍那本身。」

千佛名經 （經名）有過去莊嚴劫千佛名經、現在賢劫千佛名經、未來星宿劫千佛名經三種各一卷、闕譯。

千佛因緣經 （經名）一卷、秦羅什譯。說現劫千佛之因緣。

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經 （經名）一卷、唐智通譯。與千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經同本。

千部論師 （人名）龍樹天親二菩薩皆有千部論師之名。止觀七曰、「龍樹作千部論。」百論序疏曰、「天親本小乘學造五百部小乘論。（中略）於是造大乘五百部論。時人呼爲千部論主。」

千轉經 （經名）千轉大明陀羅尼經之略名。一卷。宋施護譯。

千轉觀世音咒經 （經名）千轉陀羅尼觀世音菩薩咒之異名。一卷、唐智通譯。

大（術語）梵語、摩訶、摩賀。自體寬廣之義、周遍包含之義、又多之義、勝之義、妙之義、不可思議之義。長水楞嚴義疏三下曰、「周遍含攝。體無不在。物無不且。非因待小。當體受稱。故名爲大。」

〔三大〕（名數）起信論所說。一體大、二相大、三用大。

〔四大〕（名數）俱舍論所說、地水火風也。此四者廣大、造作生出一切之色法、（物質）故名四大。

〔五大〕（名數）大日經所說、地水火風空也。數論勝論皆立之。

〔六大〕（名數）地水火風空識也、中阿含四十七多界經、所說六界是也。

〔七大〕（名數）楞嚴經所說。七大者地水火風空見識。上五大爲該括一切六塵之境者。見者舉經中眼根見性之二、使例知其他耳根等之聽齅嘗知、即眼耳鼻舌身意六根之作用也、因之又名根大。

大七寶陀羅尼經（經名）一卷、失譯。說七佛之陀羅尼、能除衆生之畏怖。略云大七寶經。

大力金剛（菩薩）位於胎藏界曼荼羅金剛手院第一行金剛薩埵前之使者也。梵云摩縛羅。譯言大力。爲忿怒形、青色。左手執獨股杵。踏蓮花。又爲香象菩薩之金剛名。

大三災（術語）劫末之三災、有大小二種。見三災條。

大三摩惹經（經名）一卷、趙宋法天譯。三摩惹者、梵語會之義。是與長阿含大會經同本。

大千世界（術語）三千大千世界也。經說世界有小千中千大千之別。合四大洲日月諸天爲一世界。一千世界名小千世界。小千加千倍名中千世界。中千加千倍名大千世界。

大小二乘（名數）大乘小乘也。一切經自教義之上分此二者、以對於小機說羅漢之道爲小乘。以對於大機說作佛之道爲大乘。四部之阿含經等爲小乘、法華經維摩經等爲大乘。法華遊

意下曰、「佛教雖復塵沙、今以二義往收、則事無不盡。一者赴小機說名曰小乘。二者赴大機說稱爲大乘。」

大士（術語）菩薩之通稱也、或以名聲聞及佛。士者凡夫之通稱、簡別於凡夫而稱爲大、又士者事也、爲自利利他之大事者、謂之大士。四教儀集解上曰、「大士者大非小也。士事也。運心廣大。能建佛事。故云大士。亦名上士。」瑜伽論云「無自利利他行者名下士。有自利無利他名中士。具自他行名上士。大論以菩薩名大士、或開士。普賢觀以聲聞菩薩爲大士、金光明以佛爲大士。諸文不同。

大士籤（物名）別名觀音籤。於觀音像前抽竹籤以決吉凶也。佛祖統紀三十三曰、「天竺百籤越圓通百三十籤以決吉凶其應如響。相傳是大士化身所述。」

大丈夫論、（書名）二卷。提婆羅菩薩造。北涼道諦譯。有三十九品、廣說悲心行施之相狀及功德。

大天（人名）摩訶提婆、譯曰大天、比丘名。出於佛滅後百年、於大衆部中出家、小乘部中初創異見、更稱爲大衆部。先是雖有上座大衆二部之名、但結集之場處不同、其宗義實爲一味、至此而上座大衆初生宗義上之區別也。時國王阿輸迦黨於大天、欲悉殺上座部之聖僧、故彼等去而往迦濕彌羅國云。西域記三曰、「摩竭陀國無憂王。以如來涅槃之後、第一百年命世君臨。威被殊俗。深信三寶、愛育四生。時有五百羅漢僧五百凡夫僧。王所敬仰、供養無差。有凡夫僧摩訶提婆、唐言大天。闊達多智、幽求名實。覃思作論、理違聖教。凡有聞知、羣從異議。無憂王不識凡聖、同情所好、黨授所親、召集僧徒、赴殑伽河、欲沈深流、總從誅戮。時諸羅漢既逼命難、咸運神通、凌虛履空、來至此國、山棲谷隱。」

大日經（經名）本名大毘盧遮那成佛神變加持經。以毘盧遮那爲日之別名、故稱爲大日經。

唐善無畏譯、共七卷。前六卷爲正經文、第七卷爲其供養法。秘密部三經之一。而胎藏界眞言之本經也、所說之法對於金剛頂經之所說而謂之胎藏界、亦曰大日宗、瑜伽宗。

大日經疏 （書名）善無畏三藏爲玄宗皇帝講說本經。一行阿闍梨記之、異本有多種、據日本僧家言、現今存者唯二本、一爲日本弘法擕回本國者、有二十卷稱爲大日經疏。一爲日本慈覺擕回本國者、有十四卷、稱爲大日經義釋。此二部大同小異也。大日經疏日本東密之學者稱爲本疏、或謂之大疏、無畏疏等。計二十卷、其中至第三卷半、釋本經住心品之一品、謂之口疏、由是已下謂之奧疏。古來釋疏者、有口奧二疏之異、此以教相事相之二門異故也。其解釋吾國不多見、日本則甚多、如遍明鈔、指心鈔、口筆鈔、大疏鈔（又名宥快鈔）以上皆解口疏。妙印鈔、演奧鈔、皆解奧疏。

大日經不思議疏 （書名）二十卷之疏及十四卷之義釋、皆爲善無畏三藏解釋本經七卷中前六卷之經文者、其第七卷爲說供養本經所說諸之次第者、三藏未釋之、後不可思議法師解釋之、稱爲不思議疏。有二卷。

大日經儀軌 （書名）㊀攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏、海會悲生曼荼羅、廣大念誦儀軌供養方便會三卷、唐善無畏譯。稱爲攝大軌。㊁大毘盧遮那經廣大儀軌、三卷、同人譯。稱爲廣大軌。㊂大毘盧遮那成佛神變加持經、蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大或就儀軌供養方便會、二卷、唐法全於玄法寺集、稱爲玄法軌。㊃大毘盧遮那成佛神變加持經、蓮華胎藏菩提幢標幟普通眞言藏廣大成就瑜伽、三卷、法全於青龍寺集、稱爲青龍軌。已上謂之四部儀軌。

大日如來 （佛名）密教之本尊、梵名謂之摩訶毘盧遮那。摩訶者大之義、毘盧遮那爲日之別名、故譯云大日。又、毘盧遮那者光明遍照之義、謂之遍照如來。又云最高顯廣眼藏如來。大日經

疏一曰、「梵音毘盧遮那者、是日之別名。即除暗遍明之義也。然世間日則別方分。若照其外、不能及內。明在一邊、不至一邊。又唯在晝光、不燭夜。如來智慧日光、則不如是。遍一切處、作大照明矣。無有內外方所晝夜之別。（中略）世間之日不可爲喻。但取是少分相似。故加以大、名曰摩訶毘盧遮那也」

「金剛界大日如來」（佛名）金剛界曼荼羅五大月輪中央輪五尊之中尊也。爲於色界頂摩醯首羅宮。（即大自在宮與胎藏大日依處同）不壞金剛光明心殿中、五相圓滿、始成正覺之相、顯修生智德之智法身也、其相似菩薩、作天人之狀、頭垂髮、戴五智之寶冠、手結智拳印、其色淸白。以ォ字爲種子、以五鈷爲三昧耶形、密號謂之遍照金剛。

「胎藏界大日如來」（佛名）此爲胎藏界中臺八葉院之中尊、於大自在天廣大金剛法界宮、顯本有理德之理法身也。是亦菩薩形、首戴髮髻、身纏輕妙之衣、手結法界定印、通身金色、（或云白色）孔字爲種子、以率都婆爲三昧耶形、密號謂之遍照金剛。

大日與釋迦　（雜語）日本台密謂大日與釋迦爲同一佛、但有法身（大日）與應身（釋迦）之差、東密謂二佛別體、各具三身。

大方等　（術語）又謂之大方廣。大乘經之通名。言所說之義理方正平等也。於方等部中爲最上、是大方等也。閱藏知津二曰、「方等亦名方廣。於十二分教中十一並通大小。此唯在大。」

大方等大集經　（經名）大集經之具名。

大方等無想經　（經名）別名大方等大雲經、六卷、北涼曇無讖譯。有大雲密藏菩薩、使請問雲與、讚許而說種種不可思議解脫之法門、有三十七品。最後南方諸天子來問經名。佛答三名、一大雲、二大般涅槃、三無想、并授記末法中之事。其第三十六品說祈雨之神咒。

大方等修多羅王經　（經名）一卷、元魏

菩提流支譯。與大乘流轉所有經同本先出

大方等如來藏經 （經名）一卷、東晉佛陀跋陀羅譯。與大方廣如來藏經同本先出。

大方等陀羅尼經 （經名）四卷、北涼法衆譯。說方等三昧之法。規南岳大師依此經行方等三昧、而證圓位。因之天台智者說方等三昧行法一卷、

大方廣 （術語）又云大方等。方者方正、廣者廣大、諸大乘經之通名也。方廣者十二分敎之一、雖爲大小乘之通名、而獨用於大乘經者爲最多。探玄記一曰「對法論說一切有情利益安樂所依處故。宣說廣大甚深法故名爲方廣。又瑜伽說、聲聞藏中無方廣故」今大乘於方廣部中爲最上、故云大方廣。

大方廣佛 （佛名）華嚴經之本尊也。證得大方廣理之佛、謂之大方廣佛。探玄記一曰「大以包含爲義。方以軌範爲功。廣則體極用周。佛乃果圓覺滿。」

大方廣三戒經 （經名）三卷、北涼曇無讖譯。與大寶積經三律會第一同本異譯。

大方廣十輪經 （經名）八卷、失譯人名、與大集地藏十輪經同本、文稍簡略。

大方廣佛冠經 （經名）二卷、趙宋施護譯。具名佛說大乘大方廣佛冠經、示十方淨土諸佛之名號、說稱念受持之功德。

大方廣寶篋經 （經名）二卷、劉宋求那跋陀羅譯。佛在祇園先說法、文殊後來、與須菩提應答、而使之默、舍利弗目連等各述文殊之智慧辯才。

大方廣菩薩藏 （術語）大乘十二部經中方廣部之通名。

大方廣如來藏經 （經名）一卷、唐不空譯、舉種種譬喩、說如來藏之義、如來藏者、衆生煩惱之中具如來法身之德也。

大方廣師子吼經 （經名）一卷、唐地婆訶羅譯。佛在日月宮中、使勝積菩薩往北方歡樂世界法起如來之所、法起如來爲師子吼、後告於

大衆、釋迦牟尼即我法起也。

大方廣佛華嚴經　（經名）常略稱華嚴經。有六十卷、八十卷、四十卷之三種。見華嚴經條。

大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品　（經名）四十卷華嚴經之具名。但常爲四十卷中最末一卷之別稱。

大方廣佛華嚴經入法界品　（經名）又曰大方廣佛華嚴經續入法界品、一卷、唐地婆訶羅譯。是本經入法界品中之一分、自天主光天至有德童女也。

大方廣佛華嚴經不思議佛境界分　（經名）一卷、唐提雲般若譯。與大方廣如來不思議境界經同本異譯。

大方廣佛華嚴經修慈分　（經名）一卷、唐提雲般若譯。佛在靈鷲山、對於十方之梵天、說慈心之法門。

大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀門　（經名）一卷、唐不空譯。具出經文及梵字四十二。

大方廣佛華嚴經入法界品頓證毘盧舍那法身字輪瑜伽儀軌　（經名）一卷、唐不空譯。說四十二字之字輪觀。

大方廣菩薩十地經　（經名）一卷、元魏吉迦夜譯。說菩薩十地之治法。最勝王經淨地陀羅尼品之別譯也。

大方廣文殊儀軌經　（經名）大方廣菩薩藏文殊師利菩薩根本儀軌經之略名。

大方廣普賢所說經　（經名）一卷、唐實叉難陀譯。普賢菩薩說見佛之法。

大方廣善巧方便經　（經名）四卷、趙宋施護譯。與慧上菩薩問大善權經、皆大寶積經第三十八大乘方便會之異譯。

大方廣總持寶光明經　（經名）五卷、趙宋法天譯。明寶光明陀羅尼之法門。多與華嚴經十住品及賢者品同。

大方廣如來秘密義經　（經名）二卷、失

譯。東方寶杖佛所、有菩薩名無量志莊嚴王菩薩。問佛以如來秘密藏之法、佛答以發一切智心爲首、說種種之法。迦葉更請說秘密藏之法、佛說逼惱菩薩、亦以菩薩之願力而無害、如倒於地者、還依地而起、打旃檀者、亦得香氣。次說極重之十惡、能解如來之因緣說、亦即除滅。

大方廣如來不思議境界經 （經名）一卷、唐實叉難陀譯。佛於菩提樹下成正覺時、十方之諸佛、現菩薩之形、爲觀音普賢等、無量之菩薩、現聲聞之形、爲舍利弗等。佛入三昧、名如來不思議境界。於諸相中現十方之佛刹、於諸好中現往昔之行門、於是德藏菩薩問普賢菩薩此三昧之名、普賢說其名義及證得此三昧之福德因緣。

大方廣圓覺修多羅了義經 （經名）常略稱圓覺經見圓覺經條。

大方廣入如來智德不思議經 （經名）一卷、唐實叉難陀譯、與大方廣佛華嚴經修慈分同本先出。

大方便佛報恩經 （經名）七卷、失譯。佛在羅鷲山、阿難聞外道譏佛非孝、以白佛、佛乃放光、集十方之菩薩、說昔爲須闍提太子、以身肉濟父母之難、或昇忉利天爲母說法等。有九品、係結集家之手草。

大元帥明王 （明王）梵名、阿吒薄倶、阿吒薄迦等。或譯爲曠野鬼。以義而稱曰大元帥。出慧琳音義十二。

〔經軌〕（術語）阿吒薄倶元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌、三卷、唐善無畏譯。又有阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神咒經、一卷、阿吒婆拘付囑咒、一卷、倶失譯。

大比丘 （術語）比丘之德高年長者。又對於沙彌而總稱比丘爲大。

大比丘三千威儀 （書名）二卷、後漢安世高譯、說比丘之威儀行法、

大孔雀王 （明王）明王部之一尊。憑孔雀、故云孔雀明王。

〔佛母大孔雀明王呪經〕　（經名）三卷、唐不空譯、佛在祇園、莎底苾芻爲衆破薪、螫於黑蛇、苦痛甚、阿難向佛求救、佛爲說大孔雀呪。諸譯中以此本爲最流通。

〔孔雀王呪經〕　（經名）二卷、梁僧伽婆羅譯。同於前經而稍略。

大孔雀呪王經　（經名）三卷、唐義淨譯。亦同前經、華梵之音聲稍別。

大金色孔雀明王呪經　（經名）一卷、失譯人名、或義淨譯孔雀經六本之一。

〔佛說大金色孔雀王呪經〕　（經名）一卷、失譯。

〔孔雀王呪經〕　（經名）一卷、秦羅什譯。已上三本皆爲大孔雀呪王經中之少分。

大孔雀明王畫像壇場儀軌　（經名）一卷、唐不空譯。說修法之儀軌。

大不善地法　（術語）於一切不善心相伴而起之二種心所法也。一無慚、二無愧。見俱舍論四。

大本　（經名）天台稱淨土三經中之無量壽經爲大本。稱阿彌陀經爲小本。

大生義經　（經名）一卷、趙宋施護譯。阿難思念十二緣生之深義、以此問佛、佛爲廣說、即中阿含大因緣經也。

大白衣　（菩薩）見白衣觀音條。

大白牛車　（譬喻）法華經譬喻品所說三車之一。對於聲聞乘之羊車、緣覺乘之鹿車、而以譬菩薩乘也。「爾時長者各賜諸子等一大車。其車高廣、衆寶莊校。（中略）駕以白牛。膚色充潔。形體姝好。有大筋力。行步平正。其疾如風。」

大白傘蓋經　（經名）此經爲元朝自西藏剌嘛敎之經本譯出者、有二譯。一者光祿大夫司徒三藏法師沙羅巴之譯、題云佛頂大白傘蓋陀羅尼經、一者俊辯大師唧嚩銘得哩連得囉磨寧等譯、題云佛說大白傘蓋總持陀羅尼經。共一卷、後譯之本前記白傘蓋佛母之畫像念誦法、後附

總讚嘆禱祝偈。而元本藏經記收前譯、明本藏經載後本。此經說白傘蓋佛母之陀羅尼及其功德。

大白傘蓋佛母　（菩薩）此佛母尊有大威力、放光明、表覆蓋一切衆生、以大白傘爲三昧耶、形故名大白傘蓋佛母。佛母者、諸佛之母之義也。

大叫喚地獄　（界名）八大地獄之第五。智度論十六曰、「第四第五名叫喚大叫喚。」見地獄條。

大正句王經　（經名）一卷、趙宋法賢譯。卽中阿含蜱肆王經也。

大地法　（術語）俱舍宗所立之心所法四十六中、有受想等十個心所。與一切之心相應而起。故名之爲大地法。善惡一切之心、名爲大地。大地之心所有之法、故爲大地法。一受、二想、三思、四觸、五欲、六慧、七念、八作意、九勝解、十三摩地。見俱舍論四。

大自在天　（天名）自在天、外道之主神也。梵語摩醯首羅、訛略、正爲摩醯濕伐涅、譯言大自在。在色界之頂、爲三千界之主。此大自在天有二種。一曰毘舍闍摩醯首羅。一曰淨居摩醯首羅。毘舍闍爲鬼類之名。摩醯首羅論師之所祀、有三目八臂、乘白牛、住於色界。密敎以之爲大日如來之應現。彼又言此自在天現種種之形、有種種之名。韋紐天、那羅延天等是也。提婆涅槃論。明二十種外道中。以之爲第十五摩醯首羅論師。涅槃經。明六師外道中。第五迦羅鳩駄迦旃延之宗計是也。中古以來至於今盛爲印度所崇拜之西拔派之西拔神。卽爲大自在天。

大自在天與男根　（術語）大自在天依萬物生本之義。而自在天派之人。以人之男根爲天神之神實而祀之。續高僧傳玄奘傳曰、「至劫比他國。俗事大自在天。其精舍者高百餘尺。中有天根。謂諸有趣。由此而生。王民同敬。不爲鄙恥。諸國天祠率置此形。大都異道有百數。中所高者自在爲多。」

大自在天子因地經　（經名）一卷、趙宋

施護譯。佛對目連等說大自在天子之往因。

大安般經（經名）大安般守意經之略名。

大安般守意經（經名）三卷、後漢安世高譯、安般者、梵語、數息觀也。坐禪而數出入氣息、以止散守意之法也。

大安樂經（經名）大樂金剛不空眞實三摩耶經之異名。

大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經（經名）一卷、唐不空譯。佛住安樂世界、爲觀自在菩薩初說三十八吉祥如來之名號。次說吉祥天女之一百八名。爲十二契諷稱之、分十二段之曲譜。故云。

大吉祥天女十二名號經（經名）一卷、唐不空譯。佛住極樂世界、爲觀自在菩薩說吉祥天女之十二名及陀羅尼。

大吉祥大明菩薩（菩薩）胎藏界曼荼羅觀音院第二行第五位。梵名摩訶室利摩訶微地。也譯言大吉祥明王。密號稱爲靈瑞金剛。肉色。左手持蓮華安股上。右手竪小指、屈餘指、當胸。坐赤蓮華。

大吉祥明菩薩（菩薩）胎藏界曼荼羅觀音院第二行第六位。梵名摩訶室利微地也。譯言大吉祥明。密號稱爲常樂金剛。肉色。左手持半開蓮華。右手屈無名小二指、竪餘指、置胸邊。坐白蓮華。

大吉祥變菩薩（菩薩）胎藏界曼荼羅觀音院第三行第六位。梵名攞乞叉摩摩訶微地也。譯言吉祥大變。司觀音三十三變化之妙用。密號稱爲動用金剛。白肉色。左手持半開蓮華。右手當胸仰掌如受物。眼作上視之相。

大吉祥陀羅尼經（經名）略云大吉祥經。一卷、趙宋法賢譯佛在蘇珂嚩帝佛刹、爲觀自在菩薩說大吉祥菩薩所有之陀羅尼。使衆生得大富貴。

大吉祥神咒經（經名）二卷、元魏曇曜譯。帝釋與阿修羅戰而敗、請救於佛、佛爲說大結界

咒、次有一切天龍鬼神次第助佛說咒。

大光音天　（天名）色界第二禪天也。在胎藏界曼荼羅、位於外金剛部院之北方。肉色。右手持瓶。左手豎頭中二指、屈餘指、仰而當胸。坐於筵。左右有侍者、右持未敷蓮。左豎頭指小指、屈餘指、向胸。右手作擲勢、置於膝。

大光明佛　（佛名）馬鳴菩薩之本地也。

大光明王　（本生）釋迦如來於過去爲閻浮提之國王。稱爲大光明。

大光明王發心因緣　（本生）賢愚經大光明始發無上心緣品、說大光明王自外國得白象、付之象師、使其調養。不久象能調。從象師以白於王。王乃駕象出遊。象氣猛壯、見牝象、奔馳至深林、王因傷身垂死。以責象師。象師言我唯能調身。不能調心。唯有佛能調心。王聞之。踊躍發大菩提心。

大光明王捨頭施婆羅門　（本生）大方便佛報恩經四說、「釋迦如來於過去爲波羅奈國王、稱爲大光明。惠施一切、不逆人意、敵國之王聞之、使婆羅門來乞王之頭。王許之。羣臣諫。不聽。使婆羅門捉刀斫頭。以果其慈心。」

大印身定　（術語）言結大印而置身於定中。也見宋高僧傳不空傳。

大我　（術語）我者自在之義。凡夫雖認自己之身心爲我。然身心無一自在者、思爲我者。惟迷倒之見耳。無我之實也。悟此理即爲小乘之知見。然彼但知無凡夫之倒我小我、更不知佛之有眞我有大我。佛所證之涅槃、眞我也、大我也、佛得八自在、離一切之繫累、於萬法自在、以之爲涅槃之**大我**。涅槃經一部之所明是也。涅槃經二十三曰、「有大我故名大涅槃。」

大戒　（術語）大小乘之具足戒、對於五戒、十戒等。謂之大。又、大乘戒之通名、以與小乘戒區別。

大身　（術語）對於丈六之小身而謂徧虛空之身爲大身。

大劫　（術語）謂成住壞空之四期爲一周。爲

八十增減之時量。舊譯稱之爲四中劫。新譯稱之爲八十中劫、

大佛頂　（佛名）佛名、佛頂尊有多種。大佛頂其一也。又陀羅尼名、大佛頂尊之陀羅尼也。

大佛頂法　（修法）金輪佛頂法也、此有金剛部大日金輪、與胎藏部釋迦金輪二者。大妙經所說爲大日金輪、大日經所說爲釋迦金輪、首楞嚴經所說爲兩部不二。

大佛頂經　（經名）具名大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經、略曰大佛頂經、首楞嚴經楞嚴經等。

大佛頂如來心咒　（經名）佛頂咒總有四百二十七句、其中初爲諸衆賢聖之名。最後之八句方爲正咒。故唯取此八句爲心咒。

大佛頂白傘蓋心咒　（經名）與大佛頂如來心咒同。白傘蓋爲佛頂咒之異名。

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛羅陀羅尼　（經名）一卷、唐不空譯、悉怛多鉢怛羅、譯言白傘蓋。白傘 佛頂尊之陀羅尼也。

大妙經　（經名）大妙金剛大甘露軍拏利焰鬘熾盛佛頂經之略名。

大沙門　（術語）佛之尊號。涅槃經十八曰、「佛世尊。常不變易。具足十力四無所畏。大師子吼。名大沙門。大婆羅門。」又通名比丘。對於沙彌或外道而名爲大沙門者出家之都名也、

大沙門百一羯磨法　（經名）一卷、失譯。十誦律卽薩婆多部之百一羯磨也。

大忍法界　（界名）言娑婆世界也。瓔珞本業經上曰、「四非色衆生皆以化生。下至五輪際。是爲一佛刹。名爲大忍法界。」

大夜　（儀式）又曰逮夜、宿夜。荼毘日之前夜也。如女之婚嫁無再反之理。謂爲大歸。惟此一夜、明日出不再歸。故曰大夜。世稱忌辰之前夜曰大夜。謂爲逮夜者誤也。見象器箋三。

大姊　（術語）優婆夷之通稱。涅槃經一曰、「汝等諸姊。諦觀諦觀。」行事鈔下三之四曰、「善

見云喚婢爲大姊。不得云婢。」

大咒　（術語）諸尊之咒有大咒小咒心咒三種。咒語最多者爲大咒。大中之略爲小咒。小咒之略爲心咒。

大事因緣　（術語）一大事之因緣也。言佛出現於世而說法者、爲因一大事之因緣也。云何爲一大事、總言之。則轉迷開悟也、別論之。則法華爲佛知見。涅槃爲佛性。乃至無量壽經爲往生極樂。法華經方便品曰、「諸佛世尊。唯以一大事因緣故出現於世。」

大定智悲　（術語）大定大智大悲、是佛之三德也。佛心澄明、謂爲大定。以澄明故、照一切法界、是曰大智。以照一切法界故、於苦衆生生救濟心。是爲大悲。又謂之智斷恩之三德。以大定斷一切之妄惑。是斷德。大智即智德。大悲即恩德也。此三中前二者爲自利之德、後一者爲利他之德、此三者以之圓具自他之萬德。

大空　（術語）對於小乘之偏空、而謂大乘究竟之空寂爲大空。空亦爲空。是爲究竟之大空。即大乘之涅槃也。密敎以阿字爲此大空。證之謂爲大空智。

大明王　（術語）謂不動尊等諸明王也。又曰大眞言、如言大明王大隨求陀羅尼經。見諸儀軌訣影四。

大明咒　（經名）放大光明破衆生昏闇之陀羅尼也。明爲咒之別名。佛於光中說陀羅尼。故名咒爲明。大明即大咒也。

大明經　（經名）大明度經之略名。

大明咒經　（經名）摩訶般若波羅蜜大明咒經之略名。

大明度經　（經名）六卷、吳支謙譯、梵語波羅蜜舊譯度、或度無極。大明度者、大明波羅蜜行之、意與道行般若經同本異譯。

大明度無極經　（經名）大明度經之異名。

大明三藏法數　（書名）五十卷、明朝一如等集註。

大明三藏聖教目錄（書名）明永樂年間勅行藏經之勘校寫錄、翻刻於南北兩京、此北藏之目錄也。

大法雨（譬喻）大法能滋潤枯渴之衆、故以雨譬也。

大法螺（術語）大法之聲能警醒人、故譬於螺貝、法華經序品曰「吹大法螺擊大法鼓」。

大法鼓（譬喩）大法能警醒生死之長夜、故以譬鼓也。

大法鼓經（經名）二卷、劉宋求那跋陀羅譯。佛在祇洹說有非有之法門、波斯匿王擊鼓吹貝而來。佛言我當說大法鼓經、使迦葉令不堪聞大法者離去座、說如來之常樂我淨、不般涅槃。及一切衆生皆有佛性、一切空經皆爲方便。

大法炬陀羅尼經（經名）二十卷、隋闍那崛多譯。善威光天子請問陀羅尼門。佛入大力莊嚴三昧、說過去之放光如來說此經事。一經五十二品、皆述昔時放光如來所說之法。

大林精舍（寺名）大竹林精舍之略稱。見竹林精舍條。

大阿彌陀經（經名）吳支謙譯之佛說阿彌陀經二卷、內題曰佛說諸佛阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經。坊本之表題曰大阿彌陀經、大經之異譯也、又趙宋王日休定本大阿彌陀經二卷、以康僧鎧譯之無量壽經爲本、取當時現存之異譯經校訂刪補者。

大拘絺那經（經名）舍利子問正見正法之事、拘絺那答之。攝於中阿含七、

大使咒法經（經名）一卷、唐菩提流支譯。說大使者毘那夜迦之咒法。

大宗地玄文本論（書名）二十卷、馬鳴菩薩造、陳眞諦譯。以十種愛樂心、十種識知心、十種修道心、十種不退心、十種眞金剛心及一大極自然陀羅尼地之五十一種爲法門之大宗地、以顯示一多相卽。無礙自在之大緣起門者。但五十一種之名字存梵語、且以古來未疏釋、而解之至

難。其論體似釋摩訶衍論。

大周刊定衆經目錄 （書名）十四卷。則天武后天冊萬歲元年、勅明佺等作。外附大周刊定僞、經目錄一卷。

大品經 （經名）大品般若經也。又（雜名）佛經之卷帙較多者。白帖曰、「陳後主在東宮。令徐陵講大品經。義名僧自遠雲集。」

大品般若經 （經名）羅什譯之摩訶般若波羅蜜經有二十七卷本、與十卷本二經。一曰大品般若經。一曰小品般若經。嘉祥法師吉藏有大品經義疏十卷、缺卷二、又有大品經遊意一卷。

大迦葉本經 （經名）一卷、西晉竺法護譯、佛爲大迦葉說制心之法。

大迦葉問大寶積正法經 （經名）五卷、趙宋施護譯、大寶積經普明菩薩會第四十三之別譯。

大迦旃延 （人名）摩訶迦旃延也、新稱迦多衍那。爲十大弟子之一。增一阿含經三曰、「善分別義敷演道敎。所謂大迦旃延比丘是。」

大施主 （術語）於一切之人行大施者。無量壽經上曰、「我於無量劫。不爲大施主。普濟諸貧窮。誓不成正覺。」

大施太子 （本生）賢愚經大施抒海緣品曰、「摩訶闍迦樊、譯言大施。又云能施太子。昔釋迦佛爲大施太子時、欲賑國人、入海求如意珠、知在龍王之頂、欲抒盡海水而取之。雖筋骨斷壞、終不懈怠。諸天感其至誠而來助之。龍王恐、送珠與之。」智度論十二謂爲「能施太子。」是爲毘梨耶波羅蜜（精進度）之圓滿行相。

大施菩薩 （菩薩）大施太子也。見大施太子條。

大威德 （術語）有伏惡之勢、謂之大威。有護善之功、謂之大德。明王中之大威德、菩薩中之大威德、迦樓羅王中之大威德、各以其性德而名之。

大威德法 （修法）大威德明王之修法也。

大威德呪 （經名）消災陀羅尼之別名也。

彼陀羅尼之本尊爲大威德金輪佛頂熾盛光如來。

大威德尊　（明王）大威德明王也。

大威德明王　（明王）五大明王之一。配於西方、本地爲阿彌陀、三面六臂乘大白牛。梵名閻曼德迦、別稱降閻魔尊六足尊等。

大威德陀羅尼經　（經名）二十卷、隋闍那崛多譯。佛爲阿難說陀羅尼之法本。一一法中示多種之名多種之義、亦廣說末世惡比丘之事、及說菩薩住於母胎中之樓閣莊嚴。

大威燈光仙人問經　（經名）一卷、隋闍那崛多譯。大威燈光仙人問疑、佛爲決疑。遂發大願求一切智、一切仙人亦然。佛悉授菩提之記。

大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經　（經名）一卷唐代失譯。消災經二譯之一。說金輪佛頂尊之消災陀羅尼。

大哀經　（經名）八卷、西晉竺法護譯、大集經之序品、與陀羅尼自在王菩薩品之二品也。開爲二十八品。

大染法　（術語）理智冥合之至極、形於男女兩性之染愛、謂謂大染法。

大度師　（術語）如言大導師也。智度論三十三曰「爲世作大度師、與顯佛法」

大相國寺　（雜名）在河南開封縣治東北。齊天保六年建。初名建國。唐睿宗改爲相國。宋至道二年重建。題寺額曰大相國寺。每月五次開放。萬姓交易。又遼使入覲訖。翌日詣寺燒香。金章宗、元世祖、明太祖相繼重修。明末爲河水淤沒。淸順治時重建。乾隆時重修。賜額古汴名藍。

大相看　（儀式）禪家接見闔山之大衆、謂之大相看。敕修淸規月分須知曰、「十月初一日方丈大相看」

大紅蓮　（界名）地獄名。以洹寒而身裂、如大紅蓮之地獄也。

大毘婆沙論　（書名）阿毘達磨大毘婆沙

論之略名。

大毘盧遮那　（佛名）密敎之本尊大日如來也。大之梵語爲摩訶而毘盧遮那爲日之別名。故若具存梵語、則宜曰摩訶毘盧遮那。若並取漢語。則宜曰大日。今梵漢雙取、故曰大毘盧遮那。但以毘盧遮那譯爲日局於密敎。若顯密共通之譯。則曰光明遍照。見毘盧舍那條。

大毘盧遮那經　（經名）大毗盧遮那成佛神變加持經之略名。七卷。唐輸波迦羅譯。按輸波迦羅卽善無畏。

大毗盧遮那成佛神變加持經　（經名）大日經之具題。經文六卷、供養次第一卷、共七卷。唐善無畏譯。眞言三部經之一。胎藏界密部之本經也。見大日經條。謂大日如來自成佛以不思議之加持力說內證法之經典也。離神力之加持。不能說不能聽。就此眞言一宗有自證說法、加持說法之大論、遂分古義新義之兩派。茲將本經各家之著述、列之如下。大毘盧遮那成佛經疏二十卷、（唐一行記。）大毘盧遮那成佛神變加持經義釋十四卷、（唐一行述記）大毘盧遮那成佛神變加持經義釋演密鈔十卷、（遼覺苑撰）大毘盧遮那經供養次第法疏二卷、（唐不可思議撰）

大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法　（經名）一卷、唐不空譯、以七段之卽眞言、說念誦大日經之法。

大乘　（術語）梵語摩訶衍、譯言大乘。大者對小之稱、乘以運載爲義、以名敎法、卽大敎也。使求灰身滅智空寂之涅槃之敎。謂之小乘。此中有聲聞緣覺之別、使開一切智之敎、爲大乘。此中有一乘三乘之別。法華經譬喩品曰、「若有衆生從佛世尊聞法信受。勤修精進。求一切智、佛智、自然智、無師智、如來知見、力、無所畏。愍念安樂無量衆生、利益天人、度脫一切。是名大乘。菩薩求此乘故名爲摩訶薩。」

大乘宗　（術語）佛滅後諸宗紛起、其中求羅

漢之證悟者爲小乘宗、求作佛者爲大乘宗。先在印度、依寄歸傳之記、惟中觀瑜伽之二宗、爲大乘。餘皆爲小乘。中觀卽中國之三論宗。瑜伽則法相宗也。在中國日本之諸宗。惟俱舍、成實、爲小乘。餘皆爲大乘宗。但其二宗、亦爲學習法門而存。無有行之者、故謂之依學之宗。

大乘經（術語）明作佛道法之一切經典也。佛計大小之根機、而說大小之二敎。對於小機、說聲聞緣覺之法、謂爲小乘。對於大機、說六度之法、謂爲大乘。滅後、弟子結集之、別大小二經、各爲一藏。智度論謂爲聲聞藏、菩薩藏、或謂爲三藏、摩訶衍藏者是也。就現流之經典言之。則四部之阿含經等爲小乘經。華嚴般若等爲大乘經。

大乘敎（術語）大乘之敎法。華嚴法華等諸大乘經所說。滿六度之行而成佛之法門也。法相之三時敎、第二時空敎已上也。三論之二藏敎、菩薩藏也。天台之四敎。通敎已上也。華嚴之五敎、始敎已上也。眞言之十住心、他緣大乘心已上也。

大乘敎九部（名數）對於小乘敎之九部而立大乘敎之九部。見九部條。

大乘戒（術語）謂菩薩僧所受之戒也。又曰菩薩戒。梵網經所說之十重禁、四十八輕戒。善戒經所說之三聚淨戒等是也。其別名依宗而異。天台曰圓頓戒、眞言曰三昧耶戒、禪宗曰無相心地戒。

大乘戒經（經名）一卷、趙宋施護譯。佛在祇園說大略之略戒。不別說戒相。

大乘四果（名數）通敎之菩薩、歷十地修行、其證果有不同。以小乘之四果而區別之。一在初地以斷惑證理生於如來之家者爲須陀洹果。二在八地蒙佛授記而得作佛者爲斯陀含果。三在十地受如來之職、如別圓二敎等覺之位者爲阿那含果。四在佛地、卽通敎果佛斷見思之惑、習氣俱盡而成佛者。爲阿羅漢果。見大乘莊嚴經論。

大乘止觀（書名）卽大乘止觀法門、四卷、南岳慧思說。說止觀二門之深義。唐末經典。流散

海外、咸平三年、日本國寂照持此本至四明。慈雲得之爲作序。見佛祖統紀二十五。明智旭釋之曰止觀釋要。

大乘玄論　（書名）五卷、唐延興寺之吉藏撰。第一、二諦義。第二、八不義。第三、佛性義。第四、一乘義。第五、涅槃義。第六、二智義。第七、教迹義。第八、論迹義。委曲盡三論宗之奧義。

大乘義章　（書名）二十卷、隋淨影寺之慧遠撰。分義爲五聚。一教聚、有三門。二義聚、有六門。三染聚、有六十門。四淨聚。有一百三十一門。五雜聚。欠缺。解釋大小乘法相之古今第一書也。

大乘法相教　（術語）圭峯所立五教之一。

大乘破相教　（術語）圭峯所立五教之一。

大乘起信論　（書名）馬鳴菩薩造。有二譯。舊譯者爲梁之眞諦、一卷。新譯者爲唐之實叉難陀、二卷。說如來藏緣起之理。本論可分爲三分觀之。起首三頌爲序分。從論下爲正宗分。末後一頌、卽是隨行所起大願、爲流通分。茲將本論各家之著述列下。起信論一心二門大意一卷、（陳智愷作）起信論義疏上卷、（缺下卷隋曇延撰）起信論義疏四卷、（隋慧遠撰）起信論同異略集二卷、（唐見登集）起信論義記七卷、（唐法藏撰）起信論別記一卷、（唐法藏撰）起信論疏註四卷、（唐法藏撰宗密註）起信論疏筆削記二十卷、（宋子璿錄）起信論纂註二卷、（明眞界纂註）起信論捷要二卷、（明正遠註）起信論續疏二卷、（明通潤述疏）起信論疏略二卷、（唐法藏造疏、明德清纂略、未刊、）起信論直解二卷、（明德清述）起信論裂網疏釋、實叉難陀譯六卷、（明智旭述）起信論疏記會閱卷首一卷、（續法輯）起信論疏記會閱十卷、（續法會編）起信論疏記六卷、（新羅元曉疏幷別記）起信論別記一卷、（新羅元曉撰）起信論內義略探記一卷、（新羅太賢作）

大乘金剛理趣經　（經名）大乘金剛不空眞實三摩耶般若波羅蜜多理趣經之異名。

大乘金剛薩埵儀軌（經名）大乘金剛薩埵修行成就儀軌之異名。

大乘莊嚴經論（書名）無著菩薩著。十三卷。唐波羅頗密多羅譯。五部大論之一。

大海八不思議（譬喩）涅槃經三十二曰、「大海有八種不思議。以譬涅槃。一漸漸轉深。二深難得底。三同一鹹味。四潮不過時。五有種種寶藏。六大身衆生居住。七不宿死屍。八萬流大雨入海亦無增減。」

大海十相（名數）華嚴經疏四十四曰、「華嚴經中以大海十相。譬十地菩薩修行。一次第漸深。二不受死屍。三餘水入失本名。四普同一味。五無量珍寶。六無能至底。七廣大無量。八大身所居。九潮不過限。十普受大雨。」

大海印（譬喩）大海之水面印現森羅萬象、以譬菩薩之三昧含藏一切諸法。是名海印三昧。出大集經十五。

大珠和尙（人名）唐沙門慧海、俗姓朱。建州人。依越大雲寺道智和尙受業。至江西參馬祖得悟。馬祖謂衆越有大珠、圓明光透。自在無遮障處。衆中有知師姓朱者、迭相推識結契。時號大珠和尙焉。

大般舟三昧經（經名）支婁迦讖譯之三卷般舟三昧經也。

大般涅槃（術語）梵語摩訶般涅槃那。譯言大入滅息、或大滅度、大圓寂入等。大乘義章十八曰、「摩訶般涅槃那。摩訶爲大。大義有六。（中略）槃此翻爲入。入義有之。（中略）涅槃此翻爲滅。滅煩惱故、滅生死故、名之爲滅。離衆相故、大寂靜故、亦名爲滅。那者名息。究竟解脫、永蘇息故。息何等事。息煩惱故、息生死故。又息一切諸行事故。」涅槃玄義上曰、「摩訶此翻爲大。般涅槃此翻爲滅。槃那此翻爲度。是爲大滅度也。」

大般涅槃經（經名）常略稱爲涅槃經。有大乘小乘之二經。小乘之大般涅槃經三卷、晉法顯譯。是與白法祖譯之佛般泥洹經二卷及失譯

方等泥洹經二卷、者與長阿含遊行經同本。大乘之大般涅槃經有二本。一、四十卷北涼曇無讖譯稱爲北本涅槃。經分十三品。二、三十六卷、劉宋慧觀與謝靈運共再治北本稱爲南本涅槃天台章安依此經作疏。

大般涅槃經後分 （經名）又曰後分涅槃二卷唐若那跋陀羅譯。說涅槃之後佛現神變及荼毘分舍利等、即大乘之大般涅槃經後分也、

大般涅槃經論 （書名）一卷天親菩薩造、元魏達磨菩薩譯釋大涅槃經中迦葉菩薩所問之偈。

大般涅槃經疏 （書名）三十三卷、隋灌頂撰、唐湛然再治又玄義二卷隋灌頂撰。

大般泥洹經 （經名）六卷晉法顯譯。大般涅槃經之前分、唯有十八品。泥洹與涅槃同、般爲梵語有入之義。爲佛入涅槃夕所說之經故名。

大般若經 （經名）大般若波羅蜜多經之略名。

大般若波羅蜜多經 （經名）常略稱爲大般若。四處十六會之說、唐玄奘譯、六百卷。開元目錄一曰「唐太宗三藏聖教序、唐高宗三藏聖教記大般若波羅蜜多經六百卷十六會說一萬三百三十一紙。大唐三藏玄奘於玉華寺譯。」

〔四處十六會〕 （術語）四處者一、爲王舍城之鷲峯山、二爲舍衛國之給孤獨園三爲他化自在天宮四爲王舍城竹林精舍之白鷺池。十六會者第一會有四百卷說於鷲峯山第二會自四百一卷至四百七十八卷之七十八卷、說於鷲峯山與第一會大同羅什譯之摩訶般若無羅叉之放光般若竺法護譯之光讚般若同爲此會。但品有開合文稍略又無常啼法誦之二品。第三會自四百七十九卷至五百三十七卷之五十九卷、又說於鷲峯山與第二會開合不同亦無常啼法誦之二品。第四會自五百三十八卷至五百五十五卷之十八卷亦說於鷲峯山、唯最後隨順品中之文、與前三會不同苻秦曇摩蜱譯之摩訶般若鈔經

吳支謙譯之大明度無極經、支婁迦讖譯之道行、羅什譯之小品、宋施護譯之佛母出生三法藏般若、法賢譯之佛母寶德藏般若。共爲此會。第五會自五百五十六卷至五百六十五卷之十卷、亦說於鷲峯山。較第四分、則更略。第六會自五百六十六卷至五百七十三卷之八卷、亦說於鷲峯山。有十七品。與前分全別。月婆首那譯之勝天王般若。爲此會。第七會五百七十四、五百七十五之兩卷、說於給孤獨園。謂之曼殊室利分。曼陀仙僧伽婆羅譯之二部文殊般若、爲此會。又此會收於大寶積經第四十六會。第八會五百七十六之一卷、亦說於給孤獨園。謂之那伽室利分。劉宋翔公譯之濡首菩薩無上清淨分經、爲此會。第九會五百七十七之一卷、亦說於給孤獨園、謂之能斷金剛分。羅什、菩提留支、眞諦譯之金剛般若經、玄奘義淨譯之能斷金剛般若、爲此會。第十會五百七十八之一卷、說於他化自在天宮、謂之般若理趣分。與密部之理趣經同本、而咒不同。第十一會自五百七十九至五百八十三之五卷、說於給孤獨園。謂之布施波羅密分。第十二會自五百八十四至五百八十八之五卷、亦說於給孤獨園。謂之淨戒波羅蜜多分。第十三會五百八十九之一卷、亦說於給孤獨園。謂之安忍波羅密多分。第十四會五百九十之一卷、亦說於給孤獨園。謂之精進波羅密多分。第十五會五百九十一及五百九十二之兩卷、說於鷲峯山。謂之靜慮波羅密多分、第十六會自五百九十三至第六百卷之八卷、說於竹林精舍白鷺池之側。謂之般若波羅密多分、其他有小經數部、要之大般若以外現存之諸經、皆在此中。但仁王般若經不攝於十六會。茲將本經之撰述列之如下。大般若經通關法六卷、（宋永隆排定）大般若經理趣分述讚三卷、（唐沙門基撰）

般若綱要十卷、（葛鼒提綱）

大准提經　（經名）七佛俱胝佛母心大准提陀羅尼經之略名。

大准提菩薩焚修悉地懺悔玄文　（

經名）准提懺之具名。

大恩敎主（術語）稱釋迦如來、於一切衆生、利他之恩德廣大、故曰大恩。爲敎法之主、故曰敎主。

大唐內典錄（書名）十卷。唐麟德元年道宣所作佛典目錄也。

大唐衆經音義（書名）一切經音義之異名。

大秘密王曼拏羅（經名）一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經之略名。

大梵天（天名）梵者淸淨之義、爲離淫欲之色界諸天通名、今謂其中初禪天之王爲大梵天。初禪天爲色界四禪之最初者、故特附以梵天之名、其中分大梵天、梵輔天、梵衆天三者。大梵爲君、梵輔爲臣、梵衆爲民。大梵天所得之禪定、稱爲中間禪。位於初禪與二禪中間之禪定也。

大梵寺（名寺）刺史韋宙請六祖說法處也。廣東通志二百二十九曰、「韶州府曲江縣、報恩光孝寺、在河西。唐開元二年、僧宗錫建、名開元寺。又更名大梵寺。刺史韋宙請六祖說壇經處。宋崇寧三年、詔諸州建崇寧寺。致和中改天寧寺。紹興三年、專奉徽宗香火、賜額曰報恩光孝寺。」

大梵天王（天名）大梵天爲初禪天之王、故曰大梵天王。略曰大梵王。亦曰梵王。色界十八天之通名。然多就初禪梵天之王而言。

大梵天王問佛決疑經（經名）禪家所談之拈花微笑事。出此經典、見拈花微笑條。

大敎王經（經名）金剛頂經之別名。見敎王經條。

大曼荼羅（術語）四種曼荼羅之一。圖畫彫刻諸尊之形相及形體者。此中具足五大、故曰大。祕藏記本曰、「大曼荼羅五大也。謂繪像形體等也。高廣之義。」

大曼荼羅王（術語）稱阿字也、眞言之梵名曰曼荼羅。阿字爲眞言中之王。故稱爲大曼荼羅王。大疏十曰、「於大悲胎藏大曼荼羅王如所

通達。清淨法門各各樂欲自陳說之。」同六曰、「此阿字門爲一切眞言之王。猶如世尊爲諸法之王。」

大魚事經（經名）一卷、東晉竺曇無蘭譯。借誡大魚小魚、以喩大比丘小比丘也。

大通和尙（人名）五祖宏忍大師弟子神秀上座之謚號也。

大梅（人名）馬祖大寂禪師法嗣明州大梅山之法常、初參大寂、問如何是佛。大寂云、卽心是佛。師卽大悟。唐貞元中居天台山。餘姚南七十里、梅子眞舊隱居。大寂聞師住山。乃使一僧來問。和尙見馬師得什麽住於此山。師云、馬師向我敎卽心是佛。我卽向這裏住。僧云、馬師近日佛法又別。師云、作麽生別。僧云、近日又道非心非佛。師云、這老漢惑亂人、未有了日。任汝非心非佛。我只管卽心卽佛。其僧回、擧似馬祖。祖云、大衆、梅子熟也。自此學者漸臻。師之道彌顯。傳燈錄七。呼爲梅子。

大寂定（術語）或曰大寂定三昧。或曰大寂靜妙三摩地。如來所入之禪定也。離一切散動、究竟寂靜。謂之大寂。梵語曰三昧或三摩地、譯爲定。如來會曰、「世尊今日入大寂定。行如來行。」

大寂滅（術語）大涅槃也。涅槃、一譯寂滅。

大寂法王（術語）稱大日如來。梵譯曰牟尼。譯爲寂。如來之身口意、離一切之煩惱。故云寂。

大莊嚴經（書名）方廣大莊嚴經之略名。

大莊嚴論（書名）大莊嚴論經之略名。

大莊嚴論經（書名）十五卷、馬鳴菩薩造、秦羅什譯。集種種之因緣譬喩以勸誡人。又名大莊嚴經論。

大莊嚴法門經（經名）二卷、隋那連提黎耶舍譯。佛在耆闍崛山、文殊化現殊勝之身色衣服、度淫女勝金色光明德。使得順忍之悟。此女化現死壞惡相。使長威德長者恐怖。詣佛聞法亦得順忍。佛爲二人次第授記。

大陰界入（術語）大爲四大、陰爲五陰、界爲十八界、入爲十二入。